

श्री परशुरामजी

श्री भागवत-दर्शन :-

भागवती कथा

[वत्तीसवाँ खण्ड]

व्यासशास्त्रोपवन्तः सुमनांसि विचिन्विताः
श्रुता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती कथा' ॥

लेखक

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी

चुतीय संस्करण
१०००

मार्गशिर्ष
सम्पत् २०२७

संगोष्ठित मूल्य २-० रुपर
{ मूल्य १.६५

प्रकाशक :

संकीर्तन भवन

प्रतिष्ठानपुर (मूसी)

प्रयाग

● मुद्रक :

धरणीधर शर्मा

भागवत प्रेस

८३२ मुन्दीगञ्ज, प्रयाग

विषय-सूची

विषय

१—चन्द्रवंश-वर्णन	...	१
२—चन्द्रदेव का अनुचित कार्य	...	७
३—चन्द्रपुत्र बुध	...	१५
४—बुधपुत्र पुरुरवा	...	२१
५—पुरुरवा और उर्वशी	...	२७
६—उर्वशी का पुरुरवा से साक्षात्कार	...	५१
७—उर्वशी पुरुरवा की पत्नी बनी	...	५६
८—उर्वशी का वियोग	...	५८
९—उर्वशी के विरह में विक्षिप्त महाराज ऐल	...	६१
१०—ऐल और उर्वशी का पुनर्मिलन	...	६५
११—त्रयी विद्या का प्रादुर्भाव	...	७१
१२—पुरुरवा को गन्धर्व लोक की प्राप्ति	...	८१
१३—महाराज ऐल का विषयों से विराग	...	१००
१४—महाराज ऐल की मुक्ति	...	१०५
—महाराज जह्नु की कथा	...	११३
—कुशानाम-चरित	...	१२०
—सत्यवती-पति महर्षि ऋचीक	...	१३०
—माता और पुत्री के चरु में विषय	...	१४१
परशुराम-अवतार	...	१५०
श्री परशुराम की पितृ भक्ति	...	१५७
हयराज महसार्जुन	...	१६८
...	...	१७५

प्रसाद

२२—सहस्राजुन और परशुराम-पिता जमदग्नि	...	१८६
२३—परशुरामजी द्वारा कर्तव्य का वध	१८७
२४—पिताकी आशा से परशुरामजी का प्रायश्चित्त		२०५
२५—परशुरामजी के पिता का निर्मम वध	...	२११
२६—परशुरामजी द्वारा २१ बार क्षत्रियों का विनाश	...	२१८
२७—प्रशान्त परशुराम जी	...	२२५

चन्द्रवंश-वर्णन

[७१८]

अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः ।
यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १४ म० १ श्लोक)

छप्पय

कहै सुत—“अब प्रथम शीश शुक चरननि नाजै ।
तब अति पावन चन्द्र-वंश की कथा सुनाजै ॥
नारायण के नाभि-कमल तैं अज चतुरानन ।
प्रकटे तिन के पुत्र अग्नि कुल जिनको पावन ॥
चन्द्र तनय तिनके भये, अति तेजस्वी तपस्वी ।
राजसूय करि दिग्विजय, भये जगतमहँ यशस्वी ॥

एक बीज से बहुत-से बीज उत्पन्न होते हैं और उन सब बीजों में से प्रत्येक बीज में भी उतने ही बीज उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह बात नहीं है कि एक बीज से १०० बीज उत्पन्न हुए, तो वह शक्ति १०० स्थानों में बँट जाय। शक्ति सर्वत्र परिपूर्ण है। एक अग्नि की बिनगारी से बहुत सी अग्नि हो गई।

* श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अब मैं तुम्हें उस चन्द्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिस वंश में ऐल आदि पुण्य कीर्ति वाले राजाओं के वंश का कीर्तन किया गया है ॥”

उससे उत्पन्न प्रत्येक चिनगारी में उतनी ही शक्ति है। एक दीपक से सहस्र दीपक जलाये गये। उन जले हुए दीपकों में से प्रत्येक में सहस्रो दीपकों को जलाने की शक्ति विद्यमान है। शक्ति घनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं। काल, कर्म और गुणों के सम्बन्ध में केवल आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। किमं योजसे कौन योज उत्पन्न हुआ—किस जल-तरंग से कौन सी तरङ्ग उत्पन्न हुई—इसका निर्णय कठिन है। यह ससारप्रवाह घनादि है। सदा से यह चला आ रहा है और इसी प्रकार सदा चलता रहेगा। केवल उपधार से यह कहा जाता है—इससे यह उत्पन्न हुआ और इससे यह। ये सब नारायण से उत्पन्न हैं और नारायण में ही विलीन हो जाते हैं। तरंग बुदबुद, फंन—ये सब जल से ही उत्पन्न होते हैं। जल के बिना इनका अस्तित्व नहीं। अतः जल ही मुख्य है, वही अगो है, शेष, सब उसके अग्रमाय हैं, अग्रज हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् को जब क्रीडा करने की इच्छा होती है, तब वे सृष्टि देखने की इच्छा करते हैं, यो स्वतः ही सृष्टि हो जाती है, जंमे हम स्वतः स्वास-प्रश्वास लेते रहते हैं। भगवान् अपने तीन रूप धारण कर लेते हैं। अपनी नाभि के कमल से कमलासन ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, ब्रह्माजी की भृकुटी से रुद्रदेव उत्पन्न होते हैं और स्वयं चतुर्भुज रूप रख कर विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि को बढ़ाने का कार्य करते हैं, विष्णु बढ़ी हुई सृष्टि का पालन करते हैं और रुद्र उन सबका सहार करते हैं। जितना ही सुख उन्हें सृजन में होता है, उतना ही सहार में भी। बच्चों को जितना ही सुख खिलौने के पाने में होता है, उतना ही उसे फट्ट से फोड़ने में, न सृजन उनके लिये सुखद है और सहार दुःखद। मनु-प्रजापति रूप में ब्रह्माजी सृष्टि करते

हैं। काल, मृत्यु, आधि, व्याधि रूप से शिव उसका संहार करते हैं और कल्पावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार, अंसावतार आदि रूपों से वे ही हरि वढी हुई सृष्टि का पालन करते हैं। जो परात्पर प्रभु हैं, वे सृजन, रक्षण और संहार—इन तीनों से पृथक् रह कर नित्य दिव्य रस का आस्वादन करते रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, मनु, प्रजापति, इन्द्र वरुण, कुबेर, यम, या अग्न्यान्ध्र अधिकारोपण अधिकारारूढ होकर सृष्टि के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। इन्हें इन कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं। वे अपनी आद्याशक्ति के साथ निरन्तर विहार करते रहते हैं। कभी-कभी वे इस भवनि को परम पावन बनाने के निमित्त अपने समस्त परिकर के साथ अपने निज धाम में प्रकट लीला करके जीवों को दिव्य सुख का रसास्वादन कराते हैं। रसास्वादन कराने का उनका संकल्प नहीं, न वे उस हेतु से भवनि पर अवतरित ही होते हैं। वह लीला तो अनुसंगिक होती है। स्वयं ही रमण करने, अपने जनों को रमण कराने, वे कुछ काल प्रकट लीला कराते हैं। जैसे बड़े नगर में से महत्तों छोटे-बड़े जल के स्रोत निकलते हैं, वैसे ही इन परात्पर पूर्ण ब्रह्म से असंख्यो अवतार उत्पन्न होते हैं। जिस कल्प में यह अवतार हो जाता है, वह अन्य कल्पों से अत्यन्त सीमाग्यशाली होता है। जिस ब्रह्मा के समय में यह अवतार-प्रवतरित होता है, ब्रह्मा कृतार्थ हो जाते हैं। जिस कुल में यह परात्पर प्रभु प्रकट होते हैं, वह कुल परम पावन बन जाता है। ब्रह्माजी के इस श्वेतवाराह नामक कल्प के अठारहवें कलियुग में यह परात्पर प्रभु प्रकट हुए। इनके प्रकट होने का कोई समय निश्चित नहीं, क्योंकि कोई भी इनके यथार्थ मर्म को नहीं जानते। भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें वेदों से ही जानी

जाती हैं किन्तु वेद भी इनके भेद को नहीं जान सकते । वे भी 'नेतिनेति' कह कर मौन धारण कर लेते हैं । यह भी बात नहीं कि यह पूर्ण पुरुष जहाँ-तहाँ उत्पन्न हो जाय । परम स्वतन्त्र होने पर भी वह ब्रज की सोमा में बँधा है । प्रकट या अप्रकट, जो भी लीला करेगा, ब्रज में हो बरेगा । वृन्दावन की छोड़कर वह एक पैर भी न जायेगा । इस अवतरण में सोमवश को इन्होंने निमित्त बनाया । इस पुण्य कीर्ति-कुल में अवतरित होकर उन्होंने इस प्रावत कुल को और भी आधिक प्रावत बना दिया । इसीलिये इस कुल के सभी भूपति पुण्यश्लोक माने गये हैं । अब हम उसी कुल का वर्णन करेंगे ।

भगवान् के नामि-कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, यह कथा तो अनेको बार कही गई है । उसकी पुनरुक्ति हम यहाँ नहीं करते । ब्रह्माजी के दस मानस-पुत्र हुए, जिनमें भगवान् अत्रि भी उत्पन्न हुए । अत्रि मुनि का विवाह प्रजापति भगवान् वदम की पुत्री अनसूया के साथ हुआ । अनसूया बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी । उन्होंने अपने तप के प्रभाव से तीनों देवों को धरा में कर लिया था, जिस का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं । तीनों देव भगवान् अत्रि के तप से प्रसन्न होकर, अपने-अपने अश से इनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, यह कथा भी हम कह चुके हैं । महर्षि अत्रि के यहाँ भगवान् विष्णु के अश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, शिवजी के अश से दुर्वासा और ब्रह्माजी के अश से चन्द्रमा उत्पन्न हुए । ये ही चन्द्रमा चन्द्रवश के आदि पुरुष माने जाते हैं, इन्हीं के नाम से यह वश विख्यात हुआ । अत्रि पुत्र चन्द्र ही इस वश के संस्थापक हुए ।

यह सुनकर गोवरु जो बोले—'मूर्खों ! हमने तो सुना है कि चन्द्रमा भगवान् के मन से उत्पन्न हुए और वही-यही सुना है

कि उनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई। अब आप इन्हें अग्नि वा पुत्र बता रहे हैं यह क्या बात है? कृपा करके हमारी इस शंका का समाधान कीजिये।”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज। ये सूर्य-चन्द्र आदि तो नित्य हैं। इनका तो कभी नाश होता ही नहीं। प्रलय के समय ये अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब कल्प का अन्त होता है, सृष्टि का क्रम आरम्भ होता है, तब घाता इन्हें पहिले की भाँति प्रकट करते हैं, इन्हें अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। प्रलय में ये भगवान् के हृदय-देश में वास करते हैं और सृजन के समय ये उनके मन से ही उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें मन से उत्पन्न हुआ बताते हैं।”

इसी प्रकार जब दुर्वासा के शाप से तीनों लोको की श्री नष्ट हो गई, तब ये भी श्री हीन हो गये, क्योंकि ये सब से अधिक श्री सम्पन्न थे और जब समुद्र से श्री के सहित सभी अलौकिक श्री वाले चतुर्दश रत्न मय कण निकाले गये, तब ये भी श्री सम्पन्न होकर समुद्र से निकले। इसीलिये इन्हें श्री का भाई होने से ये जगत् के मामा करके विख्यात हैं। छोटे-छोटे बच्चे चन्दा को मामा मानकर कहा करते हैं, “चन्दा मामा ऊलने भरी छवरिया फूल के।” ये उनके आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप हैं। सूर्य और चन्द्रमा को विराट भगवान् के दोनों नेत्र बताये हैं। वे ही चन्द्रमा जब आग्निभीतिक दृष्टि में जदनार लेते हैं, अग्नि मुनि के यहाँ अवतरित होते हैं, तब सभी मानवीय लीला करते हैं। वे ही देवताओं का-सा दिव्य रूप धारण कर सभी पुण्य-पाप से वार्य करते हैं। अतः मन से उत्पन्न चन्द्र में, समुद्र से उत्पन्न चन्द्र में तथा अग्नि-पुत्र चन्द्र में तत्त्वतः कोई भेद नहीं। एक ही ये देश-काल के भेद से अनेक रूप रख लेते हैं। इन चन्द्र का विवाह

दक्ष-प्रजापति की २७ कन्याओं के साथ हुआ। इनके विवाह होने से पूर्व ही चन्द्रमा के वीर्य से एक बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बुध हुआ। वह अन्य क्षेत्रज था। लडाई-भगड़े में इन्हे प्राप्त हुआ।”

यह सुनकर शीनक जी ने पूछा—सूतजी! भगवान् बुध किस के क्षेत्र में उत्पन्न हुए? इनके पीछे लडाई-भगड़ा क्यों हुआ? कृपा कर इस कथा को हमें विस्तार से सुनाइये।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अजो महाराज! रहने भी दो। बड़े लोगो की बड़ी ही बातें होती हैं। छोटे कुछ गड़बड़-सड़बड़ करें तो सभी उन्हें बुरा भला कहेंगे, सभी धूकेंगे, किन्तु, बड़े जो कर दे वही ठीक। उनकी ओर कोई ऊंगली नहीं उठाता। ये ऐसी बातें हैं कि मुझे कहने में भी सकोच लगता है, किन्तु कथा प्रसंग को तो पूरा करना ही है। कागज का पेट तो भरना ही है। वश विस्तार को तो बताना ही है। अतः इस कथा को मैं अत्यन्त ही संक्षेप में कहूँगा। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करने की कृपा करें।”

छप्पय

यौवन, धन, सम्पत्ति और प्रभुता जग मोंही।

होवे यदि अविवेक सहित तो फल शुभ नोही ॥

यौवन तो उन्माद, मान धन तो आवे।

सम्पत्ति प्रभुता पाइ सधनिकूँ कुटिल सतावे ॥

सुन्दरता की ठसक महँ, सोम कार्य अनुचित करथो।

यौवन-मद ऐश्वर्य ने, सब विवेक तिनिको हरथो ॥

चन्द्रदेव का अनुचित कार्य

[७१६]

सोऽयजद् राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् ।

पत्नीं बृहस्पतेर्दर्पात् तारां नामाहरद्वलात् ॥❀

(ओ मा० ६ स्क० १४ अ० ४ दली०)

छप्पय

अत्रि-तनय अद्वितीय सुघर अतिशय त्रिभुवन महँ ।

लखें उनहिँ जे नारि, काम प्रकटै तिन मन महँ ॥

रूप निरखि आसक्त भई मुनि पत्नी सबहीं ।

-निज-निज पति तजि गई समुक्ति सोमहिँ सरबसहीं ॥

अति साहस तब सोम को, बढ्यो पाप मनमहँ घँस्यो ।

तारा गुरु-पत्नी हरी, रूप परस्पर चित चस्यो ॥

“ पाप या पुण्य करते-करते मनुष्य का साहस बढ़ जाता है । सार्फल्यमण्डल तथा भाशा, सफलता के प्रधान कारण हैं । यदि कोई काम मनुष्य करता है और उसमें उसे सफलता होती है, तो उसका साहस अधिक बढ़ जाता है । यदि प्रवृत्ति अनुचित

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! चन्द्रदेव न त्रिलोकी को जीत कर राजसूय यज्ञ द्वारा भगवान् का यजन किया और ऐश्वर्य के अभिमान में मरकर देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण किया ।”

कार्य में है, तो ऐसे अनुचित कार्य मनुष्य करेगा कि दुस्साहस पराकाष्ठा पर पहुँच जायगा। चाहे बड़े आदमी करें, चाहे छोटे, बुरे काम तो बुरे ही हैं। फिर भी समर्थ के दोषों की लोग छिपाते हैं, उनकी सामर्थ्य के आगे बड़े से बड़े अनुचित कार्य दब जाते हैं, सामर्थ्यवान् प्रभावशाली पुरुषों के दूषण भी भूषण हो जाते हैं। एक बड़ा सद्गुण छोटे-छोटे कितने दुर्गुणों को दबा देता है और एक बड़ा दुर्गुण छोटे-मोटे सभी सद्गुणों को छिपा देता है। बड़े लोगों के दोषों को विचारना बड़ा अपराध है। दोष तो किसी के ही नहीं देखना चाहिये। देखने ही हों तो अपने मन के दोष देखे।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! आपने पूछा, चन्द्रदेव के वीर्य से बुध किसके क्षेत्र में उत्पन्न हुए। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे सुनें।”

अग्नि-पुत्र भगवान् चन्द्र, ब्रह्मा के रथ से उत्पन्न होने के कारण, बड़े ही सुन्दर थे। ससार में उन दिनों उनसे अधिक सुन्दर कोई भी नहीं था। फिर सोने में मुहागे का काम उनके तप ने किया। वे जन्मते ही तपस्या करने चले गये। यज्ञ में जाकर सहस्रों वर्ष-पर्यन्त वे धीरे तप करते रहे। उनकी उग्र तपस्या से लोक-पितामह ब्रह्माजी परम प्रसन्न हुए। इन्होंने उन्हें समस्त ताराओं, ब्राह्मणों तथा औपधियों का राजा बना दिया। समस्त औपधियों में अमृत का संचार सोम ही करते हैं। सोम न हो, तो कोई भी औपधि फलवती न हो। सोम सब ब्राह्मणों के राजा है। समस्त तारागण उन्हीं के अधीन हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के प्राणदाना सोम ही हैं। जब चन्द्रदेव को इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया, तब तो उनकी शोभा अत्यन्त बढ़ गई। सभी देव उनके सम्मुख निष्प्रभ दिखाई देने

लगे। वे सौन्दर्य में सभी से श्रेष्ठ थे। जितने वे सुन्दर थे, उतना सुन्दर कोई मनुष्य तो क्या, देवता, गन्धर्व, सिद्ध या ऋषि-मुनि भी नहीं थे। उनका तप उग्रतम था। वे बिल्कुल तरुण थे। अभी विवाह भी नहीं हुआ था। उनके ऐश्वर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जगद्गुरु ब्राह्मणों का भी राजा बना दिया था। सबको जीवन-दान देने वाली शीषघियो के भी वे स्वामी थे। फिर उनके प्रभुत्व के सम्बन्ध में तो पूछना ही क्या? उनके सौन्दर्य पर स्त्रियाँ लट्ठ थीं और उनके सकेत पर नाचने को प्रस्तुत थीं। जैसे सूतली में बँधी बबू-तरी स्वेच्छानुसार उड़कर इधर-उधर नहीं जा सकती उसी प्रकार स्त्रियाँ भी उनके अपार सौन्दर्य जाल में फँसकर, उन्हें छोड़ अन्यत्र जाना नहीं चाहती थीं।

ऐश्वर्य पाकर चन्द्र ने एक ऐसा राजसूय यज्ञ किया जैसा उनके पूर्व किसी ने भी न किया था। इस यज्ञ को वही कर सकता था, जो तीनों लोक दिग्विजय कर ले। इन्होंने त्रिभुवन को जीत कर अत्यन्त ऐश्वर्यशाली महान् यज्ञ किया। इस यज्ञ में समस्त देवता, ऋषि-मुनि अपनी-अपनी पत्नियों के साथ, पधारे थे। ऋषि-मुनि आये तो थे दान-मान-सम्मान लेने, किन्तु यहाँ उन्हें लेने के देने पड़ गये। उन सब की पत्नियाँ चन्द्रमा के ऐश्वर्ययुक्त सौन्दर्य की देखकर उन पर मुग्ध हो गईं। अब वे अपने पतियों के साथ जाना ही नहीं चाहती थीं।

किसी को भी अपने गुणों का यथार्थ ज्ञान तभी होता है, जब दूसरे उसके उन गुणों के प्रशमक हो, दूसरे उन पर विमुग्ध हो जायें। चन्द्रमा ने जब देखा कि मेरे सौन्दर्य में तो बड़ा भारी आकर्षण है, तब तो उन्हें अपने सौन्दर्य पर अत्यधिक अभिमान हो गया। वे उस अभिमान में भर कर ऐसे अनुचित कार्य करने

लगे कि जिनका वर्णन करना अनुचित हो नहीं, अपराध भी है।

एक बार वे देवगुरु बृहस्पति के घर गये। वहाँ उन्होंने गुरु-पत्नी तारा को देखा। उसके रूप-नावय को देखकर चन्द्रमा आपे में नहीं रहे। सौन्दर्य तथा ऐश्वर्य के अभिमान ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उनका चित्त गुरुपत्नी पर चञ्चल हो गया। तारा का सौन्दर्य उनके मन में बस गया। अवसर पाकर वे तारा को एक दिन बल पूर्वक पकड़कर अपने महल में ले आये। बृहस्पति जो राजसूय में उनके अनुपम ऐश्वर्य को देख ही चुके थे। अतः उन्हें शाप देने का भी साहस न हुआ। अनुनय-विनय करके वे चन्द्र के चंगुल से अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहते थे, किन्तु चन्द्र समझाने-बुझाने से मानने वाले नहीं थे, उन्हें किसी का भय तो था नहीं। यौवन, धन, सम्पत्ति और प्रभुत्व के अभिमान ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया था। वे उचित-अनुचित का विवेचन विवेक पूर्वक नहीं कर सकते थे।

बृहस्पतिजी ने किसी भी प्रकार अपना मनोरथ पूर्ण होते नहीं देखा। समझाने से चन्द्र उन्हें और भी निर्वल समझता था। अतः उन्होंने देखा कि साम से काम न चलेगा, अब तो दण्ड का आश्रय लेना ही पड़ेगा। युद्ध में चन्द्र को परास्त करके ही वे अपनी प्यारी पत्नी को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवराज इन्द्र से कहा—“देखो भाई! स्वर्ग के राजा तुम हो। त्रिलोकेश तुम्हारा ही नाम है। यह चन्द्रमा अपने ऐश्वर्य के अभिमान में किसी को कुछ समझता ही नहीं। मेरी पत्नी को बल पूर्वक हरण कर ले गया है। अब तो इसके गर्व को खर्व करना ही चाहिये। जब तक युद्ध में यह परास्त न किया जायगा, इसकी बुद्धि ठिकाने न आवेगी। इसलिये इसे जैसे हो, परास्त करो।”

इन्द्र ने अत्यन्त ही क्रोध के साथ कहा—“गुरुदेव! चन्द्रमा

ने यह महापाप ही नहीं किया है, हम सब का घोर अपमान भी किया है। हम इसे किसी प्रकार भी दामा न करेंगे। हम अपने बाहुबल में उसे परास्त कर भगवती तारा को लावेंगे। आप चिन्ता न करें, हम अभी युद्ध की तैयारी करते हैं।” यह कहकर देवराज ने समस्त देवताओं को युद्ध के लिये तैयार हो जाने की आज्ञा दी।

इधर, जब सुरगुरु बृहस्पति के प्रतिद्वन्द्वी असुर-गुरु शुक्राचार्य ने यह समाचार सुना, तब उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। (अपने शत्रु की हानि सुनकर चित्त में एक प्रकार का संतोष-सा होना है और हानि करने वाले की ओर स्वभाविक अनुराग हो जाता है।) शुक्राचार्य दीड़े-दीड़े चन्द्रमा के पास गये और बोले—“देखो, चन्द्रदेव ! तुमने जो भी उचित-अनुचित किया है, उस पर भड़े रहना। बृहस्पति की बन्दरघुडकी में मत घाना। इन देवताओं की तो तुम जानते ही हो ! ये तो सबके सब नपुंसक हैं। असुर जब चाहते हैं, इन्हें मार भगाते हैं। सदा इनकी पराजय ही होती है। ये सदा पराजित होकर विष्णु का आश्रय ग्रहण करते हैं। बृहस्पति तुम्हें किसी प्रकार जीत नहीं सकते। तुम युद्ध से तनिक भी मत डरना। हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे समस्त असुर-शिष्य प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारे लिए रक्त बहाने को तत्पर हैं।”

यह सुनकर चन्द्रमा का साहस और भी अधिक बढ़ गया पहिले तो वह डर गया था, किन्तु, शुक्राचार्य का आश्वासन पाकर उसने कहा—“भगवन् ! यदि आप मेरे साथ हैं, तो मैं कभी भी किसी से डरने वाला नहीं। एक नहीं, हजार बृहस्पति भी चाहे क्यों न आ जायें, मैं तारा को कभी दे नहीं सकता। आप मेरे ऊपर कृपा बनाये रखें। देवता युद्ध की तैयारियाँ कर चुके

हैं, आप भी युद्ध के लिए असुरों को सुसज्जित करके लाइये।" यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा,—“राजन् ! आप चिन्ता न करें। मैं अपने असुर और दानव, सभी शिष्यों को साथ लेकर युद्ध के लिये आता हूँ।” यह कहकर शुक्राचार्य ने असुरों को उत्साहित किया। असुर तो सब शुक्राचार्य के अधीन ही थे। उनकी आज्ञा पाकर वे सब के सब युद्ध के लिये शस्त्र-सज्जित होकर देवताओं से लड़ने समरभूमि में आ डटे।

इधर, जब भगवान् शक्र ने यह समाचार सुना, तब उन्हें भी बड़ा बुरा लगा। बृहस्पति के पिता, भगवान् मङ्गिरा, से शिवजी ने विद्या पढी थी। इस नाते वे उनके गुरु भाई थे। अतः वे भी अपने भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, भैरव-वैताल, आदि गण लेकर बृहस्पतिजी की ओर से युद्ध करने समर में आ डटे। इस युद्ध की सर्वत्र चर्चा फैल गई। असुर और सुरों ने ऐसी तैयारियाँ की, जैसी पहिले किसी भी युद्ध के लिये नहीं की थी। जब लोक पितामह ब्रह्माजी को यह समाचार विदित हुआ, वे शीघ्रता से हस पर चढ़कर रण भूमि में आये। दोनों ही सेनायें समर के लिये सर्वथा तैयार ही थी। क्षण भर में युद्ध आरम्भ होने ही वाला था कि बीच में आकर ब्रह्माजी ने कहा—“ठहरो।”

अब कोई प्रहार कैसे कर सकता था। ब्रह्मा जी तो सब के बाबा ठहरे। सुर-असुर सभी उनके अधीन हैं। सभी उनका समान भाव से आदर करते हैं। बूढ़े बाबा को बीच में खड़े देखकर सभी ने शस्त्र त्याग दिये और सभी आकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। चन्द्र भी अपने पितामह के समीप आये और उन्हें प्रणाम करके सिर झुका, एक ओर खड़े हो गये।

ब्रह्माजी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, बूढ़े पुरुष जैसे अधिवाह और अपनेपन के स्वर में बोलते हैं, वैसे ही चन्द्रमा को सम्बोधित करके कहने लगे— 'चन्द्र, भाई, तुम्हारी यह बात हमें बहुत बुरी लगती है। तुम अपने स्वरूप को संव्या भूल गये। ऐसा अनुचित कार्य तुम्हारा पद प्रतिष्ठा के प्रतिबल है। तुम्हें लज्जा आनी चाहिये। एक तो तुमने अनुचित कार्य किया है तिस पर भी युद्ध करने को उद्यत हो।'

यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा— 'भगवन् ये कहाँ युद्ध कर रहे हैं ? यदि कोई किसी के ऊपर प्रहार करे, तो क्या उसे अपनी रक्षा भी न करनी चाहिये ?'

यह सुनकर, शुक्राचार्य को डाँटते हुए, ब्रह्माजी बोले— 'चुप रहो तुम। यह सब अपराध तुम्हारा ही है। तुम्हें लज्जा आनी चाहिये। तुम अनुचित पक्ष लेकर अपने द्वेष भाव को व्यक्त कर रहे हो।' फिर चन्द्रमा को लक्ष्यकर बोले— 'तुम इन लोगो के चक्कर में आ गये हो। ये असुर, देवताओं का जोतकर क्या तुम्हें जीवित छोड़ देंगे ? ये असुर तो स्वार्थी हैं। स्वार्थ-वश ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं, देवताओं से अपनी शत्रुता का बदला ले रहे हैं। तुम्हारा पक्ष निबल है। हमारी बात माना। जो हुआ सो हुआ, वृहस्पति की पत्नी को अभी सब के सम्मुख लाकर दे दो।'

यह सुनकर चन्द्रमा सिटपिटा गये। वे कुछ भी न बोल सके। तब ब्रह्माजी ने कहा— 'तू बोलता क्यों नहीं ? क्या कहता है देगा कि नहीं ?'

चन्द्रमा ने, सिर नीचे किये ही किये, लज्जित होकर कहा— 'जैसी आपकी आज्ञा।'

ब्रह्माजी ने डाँटकर कहा—“हमारी यही आज्ञा है कि प्रभी लाकर तारा को लौटा दो ।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो, अब चन्द्रमा क्या करते ! उन्होंने तरन्त लाकर तारा को बृहस्पति के हवाले कर दिया । सभी तारा को चकित दृष्टि से देखने लगे । युद्ध ता रुक गया, किन्तु अब एक दूसरा युद्ध छिड़ गया । अब तक स्त्री के लिये भक्त था । अब पुत्र के लिये भक्त आरम्भ हो गया ।

शौनक जी ने पूछा—‘सूतजी, पुत्र के लिये कैसे भक्त हुआ ?’

सूतजी बोले—‘हाँ, महाराज ! सुनाऊंगा इसे भी । तनिक मैं आचमन करके स्वस्थ हो लूँ ।’

छप्पय

दारा को सुनि हरन देवगुरु दुख अति पायो ।

धर्म नीति कहि चन्द्र विविध विधि गुरु समझायो ॥

भयो क्रम-वश चन्द्र सीख गुरु की नहिं मानी ।

लियो सोम को पक्ष गुरु ने असुर जानी ॥

शिव सुरगुरु को पक्ष ले, ताराहित लडिये चले ।

अल शल ते सजि असुर, आइ चन्द्रमा ते मिले ॥

चन्द्र-पुत्र बुध

[७२०]

तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप ।
बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराणमुदम् ॥*

(श्री० भा० ६ स्क०, १४ अ०, १४ श्लो०)

छप्पय

कमलयोनि ढिँग जाइ अक्षिरा वृत्त सुनाये ।
सुनि चतुरानन तुरत शक्र-शिव-गुरु-ढिँग आये ॥
झिड़के आके चन्द्र कोप करि डौंढ बताई ।
कीन्हों बीच-बिचाव देवगुरु-दार दिवाई ॥
देखि गर्भिणी घृहस्पति, आग धवूला है गये ।
कलुक कहे कटु दुर्वचन, पत्नी ये कोषित भये ॥

किसी के कुल में कुछ दोष हो और मव के सामने वह बात प्रकट की जाय, तो उसे बड़ी लज्जा आती है। कुल की कालिमा से मन में बड़ा सताप होता है। इसीलिये कुलीन पुरुष एक प्रकार का गर्व किया करते हैं कि हम श्रेष्ठ वंश के हैं, उच्च-कुल प्रसूत हैं। वैसे बड़ों के तो सब दोष छिप जाते हैं, फिर भी कहने

* श्री घुणदेवजी कहते हैं—राजन् ब्रह्माजी ने उस तारा के पुत्र का नाम 'बुध' और रख दिया, क्योंकि वह गम्भीर बुद्धि वाला था। उस पुत्र को पाकर चन्द्रदेव को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई।

वाले कहते ही हैं। सम्मुख नहीं कहते, तो पीठ-पीछे कहते ही हैं। लोगो को दोष देखने में, दूसरो के दोषो को कहने में, एक प्रकार का रस मिलता है। यह पर-दोष-दर्शन की प्रवृत्ति पुरुषो में स्वभाविक है—जिसमें नहीं है, वह मनुष्य नहीं, देवता है।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! जब तारा के निये देवता और असुरो में घोर-युद्ध की तैयारियाँ हो गई, तब बृहस्पतिजी के पिता भगवान् भज्जिरा घबड़ाये। उन्होंने सोचा—“एक ओर तो शूलपाणि शक्र, वृहस्पति, इन्द्र तथा अन्यान्य द्रुह्य, यम, कुबेर, आदि देवतागण हैं, दूसरी ओर शुक्राचार्य तथा बलि, नमुवि, सम्बर, आदि परम पराक्रमी असुर हैं। दानो ही ओर के वीर बलशाली हैं। एक खो के पीछे संसार का सहार हो जायगा, जैसे ही तैसे इस युद्ध को रोकना चाहिये।” यह सोचकर वे दौड़े-दौड़े ब्रह्माजी के पास गये और सन्हे लिखा लाये। ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को डाँट-डपट कर तारा को बृहस्पतिजी को दिलवा दी बृहस्पतिजी ने देखा, तारा तो गर्भवती है, उसका गर्भ सात महीने का हो गया है। तब तो वे कुपित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को डाँटकर कहा—“दुष्टे ! तूने मेरे क्षेत्र में जिसका बीज धारण कर रखा है। तू इसे तुम्हें त्याग दे। काम तो तूने ऐसा किया है कि मैं अभी तुम्हें शाप देकर भस्म कर देता, किन्तु मैं तुम्हें भस्म न करूँगा। तेरे द्वारा मैं सन्तान उत्पन्न करना चाहता हूँ। तू इस गर्भ के बाबक को अभी यहीं जन दे। तुम्हें घृत घृत्या, पय घृत्या स्नान करा के शुद्ध रूप में मैं पुनः ग्रहण कर लूँगा।”

यह सुनकर तारा बड़ी लज्जित हुई। उसे अपने पति के सामर्थ्य का पता था। वह जानती थी कि बात न मानने पर उसके पति उसे तुरन्त भस्म कर देंगे। इसलिए उसने उस गर्भस्थ बालक को तुरन्त त्याग दिया। वह बच्चा अत्यन्त सुन्दर था।

उसका मुख-मंडल पूर्ण चन्द्र के समान चमक रहा था। सुवर्ण के सदृश उसका वर्ण था। वह देखने वालों के मन को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उस देखकर चन्द्रमा ने कहा—“ना पुत्र मेरा है, अतः इसे मुझे दे जाओ।”

जब तक पुत्र का मुख नहीं देखा था, तब तक तो बृहस्पति जी उसे दूसरे का बना रहे थे। इतने सुन्दर पुत्र को देखकर उन्हें भी लोभ हो आया। वे बोले—“वाह, यह बात अच्छी रही। ली मेरी है, तो पुत्र भी मेरा ही है।”

इस पर चन्द्रमा बोले—“देखिये, अन्याय न कीजिये। वृक्ष में बीज ही प्रधान माना जाता है। जिसका बीज, उसका वृक्ष न्यायतः पुत्र मेरा है।”

बृहस्पति बोले—“तुम्हारा कैसे है ? मेरा है जी।”

चन्द्रमा और बृहस्पति के विवाद को देख और सुनकर बूढ़े-बूढ़े ऋषियों को बड़ी लज्जा आई। वे तारा के समीप गये और अत्यन्त ही धीरे के माथ बोले—“बेटो ! सत्य-सत्य बता दे, यह बच्चा किसका है।”

सब के सम्मुख ऐसा प्रश्न सुनकर तारा अत्यन्त लज्जित हुई। वह सिर नीचे कर चुपचाप खड़ी-खड़ी, पैर के अंगूठे के नख से भूमि को खोदती रही। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

इस पर एक बूढ़े से ऋषि ने कहा—“बेटो ! लजाने की कोई बात नहीं। जैसे-तैसे तो युद्ध टला है अब इस बच्चे के लिये फिर युद्ध हो जायगा। चन्द्र और गुरु—दोनों ही क्रोध में भरे हैं। तेरे ही हाथ में अब निर्णय है। यदि चन्द्र का हो तो ‘हाँ’ कर दे, चन्द्र का न हो ‘ना’ कर दे।”

इतना सुनकर तारा ने न ‘हाँ’ किया, न ‘ना’। वह —सा बच्चा दिव्य था। गर्भ में ही उसे सब ज्ञान हो

जब उसने देखा कि उसकी माँ, व्यर्थ की लज्जा में बात बढा रही है, तब वह लाल-लाल आँख करके क्रोध में भर कर बोला, 'माँ तुम्हें अपने कृत्य पर लज्जा आनी चाहिये। मरी सभा में तुम मेरा अपमान करा रही हो। जो मर्त्य बात हो, उसे बता क्यों नहीं देती? अब व्यर्थ की लज्जा करने से लाभ ही क्या है? ये सब तो सर्वज्ञ ऋषि हैं।'।

अपने सद्य जान पुन के मुख से ऐसी बात सुनकर तारा और भी अधिक लज्जित हुई। सभी लोग उस नवजात पुत्र के मुख में ऐसी बुद्धिमानी की बात सुनकर विस्मित हुए। बूढ़े बाबा ब्रह्मा ने जब देखा कि तारा अत्यधिक लज्जित हो रही है, तब वे उसे चुपचाप एकान्त में ले गये और बड़े ममता भरे स्वर में पुचकाराते हुए बोले—'बेटो! लजाने की कोई बात नहीं। तेरा तो कुछ भयराघ ही नहीं। तू इतना ही बता दे, किसका है यह बालक।'।

नीचा सिर किये-किये ही अत्यन्त लज्जा के साथ आँखों में आँसू भरकर तारा ने इतना ही कहा—“चन्द्रदेव का।,, ,

अब क्या था! प्रधान न्यायालय का निर्णय मिछ-गया। ब्रह्माजी ने आकर सबको अपना निर्णय सुना दिया—“देखो भाई, बृहस्पति जी का इस बच्चे पर स्वत्व न्यायतः नहीं। यह बच्चा चन्द्रमा का है।”

इतना सुनते ही दौड़कर चन्द्रदेव ने बच्चे को गोद में उठा लिया। वे बार-बार उसका मुख चुम्बन करने लगे। चन्द्रमा की गोद में कुछ इसी प्रकार लगते थे, मानो बरुण-रस की गोद में वात्सल्य कोड़ा भर रहा हो। सभी इस दृश्य को देखकर वात्सल्य-रस का आस्वादन करने लगे। ब्रह्माजी सबसे पूजित होकर ब्रह्मलोक को चले गये। बृहस्पति जी अपनी पत्नी तारा

को लेकर स्वर्ग की ओर चल दिये। देवताओं ने भी गुरु का अनुगमन किया। शुक्राचार्य को आगे करके सब असुर भी पाताल को प्रस्थान कर गये। शिवजी कैलाश की ओर अपने भूल-प्रेत पिशाचों के साथ चले गये। बुध को लेकर चन्द्रमा भी अपने चन्द्रलोक में जाकर आनन्द पूर्वक रहने लगे।

कुछ काल के पश्चात् बुध ने अपने पिता चन्द्रदेव से कहा—
“पिताजी! मेरी इच्छा तप करने की है। आपकी आज्ञा हो, तो मैं निजंन वन में जाकर घोर तप करूँ।”

तप की बात सुनकर चन्द्रमा अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और बोले—“वत्स! तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। तू जो इतना वैभव देख रहे हो, यह सब तप द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। चन्द्रलोक का समस्त ऐश्वर्य ब्रह्माजी ने मुझे तप से ही प्रसन्न होकर दिया है। मेरी गणना ग्रहों में की गई है। तू भी घोर तप कपके ग्रहत्व प्राप्त कर सकते हो।”

अपने पिता की अनुकूल सम्मति पाकर बुध को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे चन्द्र के चरणों में प्रणाम करके उत्तर दिशा में जा सुमेरु के समीप घोर तप करने लगे। वे कंठ तक जल में खड़े होकर निरन्तर जप करते रहते थे। एक तो वे वैसे ही बहुत अधिक सुन्दर थे, किन्तु तपस्या के प्रभाव से उनकी सुन्दरता और निखर गई थी। उनका तप-पूत मुख मण्डल शरदकालीन चन्द्रमा की भी लज्जित करने वाला था वे अपने प्रकाश से वन की सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वही उनके एक लहका पुरुरवा हुआ, जो गङ्गा-यमुना के संगम पर अवस्थित प्रतिष्ठानपुर (भूमी) के राजा हुए। उन पुरुरवा के महाराज सुद्युम्न माता भी थे और पिता भी।

यह सुनकर शौनक जी बोले—‘सूतजी! आपने

कहा, पुरुरवा बुध के पुत्र थे। अब आप कह रहे हैं, वे महाराज सुद्युम्न के पुत्र थे। यह विरोध वाली बात कैसी! फिर आपने कहा—“सुद्युम्न पिता भी थे और माता भी।” भगवान् के लिए तो कहा जा सकता है, “त्वमेव माता च पिता त्वमेव” तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, किन्तु एक मनुष्य माता-पिता दोनों कैसे हो सकता है? पिता बीयं वपन करता है, माता गर्भ धारण करती है। माता पिता नहीं हो सकती; पिता माता नहीं बन सकते। महाराजा पुरुरवा के सुद्युम्न माता और पिता दोनों ही कैसे हुए?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—‘भुनियो! वह सब भोले बाबा के कौतुक हैं। उन्हें ही ऐसी ऊट-पटांग बातें सूझती हैं। वे ही चाहे तो खो को पुरुष और पुरुष को खो बना सकते हैं। महाराज पुरुरवा की उत्पत्ति विचित्र ढंग से हुई। वे मातृ-सम्बन्ध से तो सूर्यवंशी हैं और पितृवंश से चन्द्रवंशी। सत्य बात तो यह है कि चन्द्रवंश का आरम्भ इनसे ही हुआ। यही सूर्यवंश से चन्द्रवंश को पृथक् करने वाले महाराज हुए। मैं इनको उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। आप सब इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करें।”

छप्पय

पूँछ-तोछ विधि करी भेद तारा बतलायो।
 जानि चन्द्रकी तनय तुरत बुध तिन्हें दियायो ॥
 गुणी तपस्वी परम सुघर बुध बन महँ तप हित।
 नियसै तबई फँस्यो इला महँ चन्द्र-पुत्र-चित ॥
 मनु कुमार सुद्युम्न इक, दिवस सेन सजि बन गये।
 तहँ शिवजी के शाप तैं, छोरा तैं छोरी भये ॥

बुध-पुत्र पुरुरवा

[७२१]

अथ तामाश्रमाम्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम् ।
स्त्रीभिःपरिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः ॥
सापि तं चकमे सुभ्रूः सोमराजसुतं पतिम् ।
स तस्यां जनयामास पुरुरवसमात्मजम् ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० १ अ० ३४, ३५ श्लो०)

छप्पय

घोड़ा घोड़ी भये लोग सब भये लुगाई ।
नर तैं कैसे गारि बने सधि बुधि बिसराई ॥
परम सुन्दरी भई फिरें इत-उत सब बन महँ ।
इला रूप सर काम घुस्यो श्री बुध के मन महँ ।
सैननि के संकेत तैं, सट-पट कलु है गई ।
सहमत देख ई भये, इला वधू बुध की भई ॥

❀ श्री धुकवेवजी कहते हैं—“राजन् । राजा सुद्युम्न जब स्त्री होकर बुध के आश्रम के समीप अन्य स्त्रियों के सहित विचरने लगे, तब चन स्त्री-रत्नों को देखकर भगवान् बुध ने उन्हें अपनी बहू बनाने की कामना की, उस सुन्दर मोहवासी स्त्री ने भी चन्द्रतनय बुध को अपना दुल्हा बनाना चाहा । उन्हीं से बुध द्वारा पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुए ।”

प्रदृष्ट कहकर नहीं आता। कौन चाहता है, हम दुखी हो ? किन्तु न चाहने पर भी दुख तो आ ही जाता है। इच्छा न करने पर भी रोग शरीर में आ ही जाता है। भाग्य को जो अपन पुरुषार्थ से, तप से, प्रभाव से मेटना चाहते हैं, वे सर्वथा सफल नहीं होते। इसीलिये भगवद् भक्त भाग्य को मेटने का प्रयत्न नहीं करते। वे भगवान् से यही प्रार्थना करते हैं—‘हे प्रभो ! पूव कर्मों के अनुरूप जो होने वाला हो, वह अवश्य हो। हम भाग्य को मेटने की प्रार्थना नहीं करते। हमारी प्रार्थना तो एक-मात्र यही है कि हम कहीं भी रहे किसी भी दशा में रहें, आपके चरणों के आश्रय में रहे, आप के नामों का वित्तन करते रहे।’ भगवद् भक्त सिद्धि दिखाकर प्रकृति के काम में हस्तक्षेप करने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करते। इस विषय में एक कथा है।

दो भगवद् भक्त महात्मा थे, कहीं दक्षिण देश की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक तीसरे साधु मिले। उन्होंने भी साथ चलने की प्रार्थना की। उन वैष्णवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब ये तीन हो गये। भये आये हुए साधु का पचभूतो पर अधिकार था। वे जल का स्तनन कर सकते थे। वायु को रोक सकते थे। आगे चलकर वे वैष्णव एक स्थान पर वन में खुले स्थान में भोजन बनाने लगे। उसी समय उन्होंने देखा, बड़े वेग से झाँधी आ रही है। इन नवीन आगन्तुक सत ने देखा कि झाँधी भाई तो सब दाल भात धूल-मय बन जायगा। इसलिये वे जिधर से झाँधी आ रही थी, उधर एक तृण लेकर खड़े हो गये। तृण को देखकर वायु बीच से फट, गई। इधर की वायु इधर निकल गई उधर की उधर। रोटी बनाने वाले वैष्णवों को वायु लगी ही नहीं।

यह देखकर वैष्णवों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने उन

“आगन्तुक सन्त से कहा—आप न हमारे साथ न रहे चाहते हैं। आपने देवता का उचित नहीं किया, इस पर आचार्य प्रकट करते हुए सन्त ने कहा—‘मैंने ऐसा कोन-सा अपराध किया है जिससे आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? जब मैं साथ हूँ, तब से अपनी बुद्धि से मैंने आप का कोई अपकार नहीं किया। मैंने तो वायु को फाड़कर आपका उपकार ही किया, नहीं तो आपका दाल-भात धूलमय बन जाता, आप सब भूखे रह जाते।’”

यह सुनकर उनमें से जो बूढ़े वंष्णाव थे, वे बोले—“दाल-भात में मिट्टी मिल जाती, तो वह किरकिरी ही तो हो जाता। इससे खाने में हमें तनिक कष्ट होता। कष्ट से ही कठ के नीचे उतार लेते। न उतरते तो आगे चलकर पुनः घना लेते। आप को इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिये सिद्धि का प्रयोग न करना चाहिए। भगवान् के सभी कार्यों में प्राणियों का भगल ही छिपा रहता है। सम्मुख जो समुद्र है, उसमें एक जहाज दूब रहा है। उसमें बैठे सहस्रो स्त्री पुरुष आर्तभाव से भगवान् की स्तुति कर रहे हैं। उसी पोत में धक्का देने यह वेगवती वायु जा रही है। आप ने इन्हीं बीच में से फाड़कर इसके वेग को कम कर दिया। आपने देवी कार्य में व्यर्थ हस्तक्षेप किया है। अतः आप हमारे साथ रह नहीं सकते।”

यह सुनकर वे सन्त बड़े प्रसन्न हुए। आगे से उन्होंने ये सिद्धियाँ त्याग दीं। देव के भरोसे रहकर भगवत् भजन में वे निमग्न रहने लगे। इसीलिये थोड़ा पुरुष सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुझ से बुध-पुत्र पुरुषवा की उत्पत्ति का प्रश्न पूछा था। आपने शका की थी पुरुषवा

के माता-पिता दोनों ही सुद्युम्न कैसे हुए। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप इस प्रसंग को समाहित चित्त से श्रवण करने की कृपा करें।

विवस्वान् के पुत्र वैवस्वत मनु की श्रद्धा-नामक पत्नी में इक्ष्वाकु नृग, शर्याति दिष्ट, धृष्ट, करूप, नरिष्यत, पृषध, नभग और कवि—ये दश पुत्र हुए। इन सब का वर्णन मैं सूय-वश के प्रसङ्ग में ही कर चुका हूँ। जब महाराज के इक्ष्वाकु प्रभृति पुत्र पैदा नहीं हुए थे तब तक उनकी पत्नी सन्तान-रहित थी बहुत दिनों तक कोई सन्तान महाराज मनु के नहीं हुई, सब वे चिन्तित हुए। मुनियो! गृहस्थियो को पुत्र की बड़ी लालसा रहती है। पुत्र के बिना गृह सूना-सूना दिखाई देता है। पुत्र ही घर का दीपक है। सन्तानहीन घर में और स्माशन में अन्तर ही क्या? सन्तान के लिये सदगृहस्थ दान, धर्म, आदि अनेक उपाय करते हैं। महाराज मनु ने भी अपने कुल गुरु भगवान् वसिष्ठ को बुलाकर उनसे प्रार्थना की—प्रभो! मेरे कोई सन्तान नहो, आप ऐसा कोई पुण्य-कार्य बतावें, जिससे मेरे सन्तान हो जाय।”

इस पर वसिष्ठ जी ने कहा—“राजन्! आप चिन्ता न करें। हमारे मन्त्री की शक्ति अमोघ है। देवता भी मन्त्र के ही अधीन हैं। हम आपके लिये पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे। उसके प्रभाव से निश्चय ही आपके पुत्र हो जायगा।”

राजा ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“प्रभो! आप मुझे उपदेश दें, मुझे क्या-क्या करना होगा। जो सामग्री आवश्यक हो, उसके लिये आज्ञा दें। मुझे किस नियम से रहना होगा?”

भगवान् वसिष्ठ ने कहा—“यज्ञ को समस्त सामग्रियों को

तो मैं मंगा ही लूंगा। आप पति पत्नी को केवल दुग्ध पीकर रहना होगा।”

भगवान् वसिष्ठ की आज्ञा से रानी-सहित राजा ने यज्ञ की विधिपूर्वक दीक्षा ली। वसिष्ठ जी ने सन्तान की कामना से एक यज्ञ कराया, जिसमें मित्रावरुण की प्रधानता थी। राजा-रानी केवल दुग्ध का ही आहार करते थे। भगवान् की इच्छा, विधि का विधान, रानी को यज्ञ के बीच में हो ऐसी इच्छा हुई कि मेरे पुत्र न होकर पुत्री ही हो। इसीलिये वह चुपके से होता के पास अकेले ही गई और प्रणाम करके बोली—“भगवन् ! मेरी एक प्रार्थना है आप उसे स्वीकार कर लें तो मैं वह निवेदन करूँ।”

होता ने कहा—“महारानी जी ! आप कौसी बातें कर रही हैं ? यहाँ तो हम आपके अधीन ही हैं। आप जैसा कहेगी, वैसा ही हम करेंगे।”

रानी ने कहा—“मेरी इच्छा पुत्री प्राप्त करने की है। आप ऐसा मन्त्र पढ़ें कि मेरे पुत्र न होकर पुत्री ही हो। राजा पुत्र चाहते हैं, अतः आप उनमें यह बात न कहें।”

होता ने कहा—“अच्छी बात है। हमें क्या ! हम पुत्र का मन्त्र न पढ़कर पुत्री का पढ़ देंगे। आप जब मना करती हैं तब महाराज से भी हम यह न कहेंगे। आप निश्चिन्त रहे, आपके निश्चय ही पुत्री पैदा होगी।”

इतना सुनकर महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। होता का दान-मान ने सत्कार करके वे चली गई। जब मुख्य कार्य कर्ता को ही फोड़ लिया जाता है, तब काम गड़बड़ हो ही जाता है। होता ने चुपके से पुत्री का मन्त्र पढ़ दिया। इसलिये राजा के छोरा न होकर छोरी ही हुई।

महाराज को तो पूर्ण आशा थी कि मेरे पुत्र उत्पन्न ।

क्योंकि मन्त्रों की शक्ति अमोघ है। किन्तु जब उन्होंने सुना कि मेरे पुत्र न होकर पुत्री हुई है, तब तो वे उदास हो गये। वसिष्ठ जी ने आकर उसका नाम इला रखा।

तब उदास होकर राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! हम तो सदा से यही बात सुनते आये हैं, कि आपके मन्त्र अमोघ होते हैं। आप जो भी संकल्प करते हैं, वही ज्यो-का-द्यों पूर्ण, होता है, किन्तु अब मुझे मन्त्रों की अमोघता पर कुछ सन्देह होने लगा है।”

वसिष्ठ जी ने कहा—“राजन् ! आपको हमारे मन्त्रों पर सन्देह क्यों हुआ ?”

मनु बोले—“ब्रह्मन् ! मैंने पुत्र की कामना से इष्टि की थी। आपने भी कहा था—पुत्र ही होगा। किन्तु पुत्र न होकर मेरी पुत्री ही हुई। आप वेदज्ञ ब्राह्मणों के वाक्य विपरीत फल देने वाले कैसे हो गये ? यह प्रसिद्ध है कि देवताओं के और मन्त्र शास्त्र के ज्ञाता जितेन्द्रिय तपःपूत निष्पाप ब्राह्मणों के वचन असत्य नहीं होते। इसमें तो प्रत्यक्ष असत्य है।”

यह सुनकर वसिष्ठ जी ने कहा—“हाँ, राजन् ! मैं भी यह सोच रहा था, कि हमारा यह संकल्प विपरीत फल देने वाला क्यों हुआ। यह इला कन्या क्यों हुई ? अच्छी बात है, मैं ध्यान-मग्न होकर इसके कारण को देखता हूँ।”

यह कहकर मुनि ने ध्यान लगाया। ध्यान से सब बातें जान कर वे बोले—“राजन् ! मैं सब समझ गया। घर का भेदो ही अनर्थ कर देता है। यह आपको पत्नी का काम है। रानी के कहने से होता ने पुत्री की कामना से समाहित बित्त होकर वषट्-कार का उच्चारण करते हुए हवि छोड़ी थी, इसी से सब गृह गोबर हो गया।”

राजा ने कहा—“तब भव क्या हो ? भव कोई ऐसा मन्त्र नहीं, जो लड़की से फिर लड़का हो जाय ?”
 वसिष्ठ जी ने कहा—“है बयो नहीं ? हमारे मन्त्रों में सब शक्तियाँ हैं। मैं अभी इस लड़की को लड़का करता हूँ, चिन्ता न करें।”

सूनजो कहते हैं—“मुनियो ! यह कहकर भगवान् वसिष्ठ ने ‘इला को पुरुषत्व प्राप्त हो’ इस सवत्प में पुराणपुरुष पुरुषोत्तम की प्रार्थना की, वेद-मन्त्रों द्वारा उनकी स्तुति की। वाष्ठा-कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान् वसिष्ठजी को प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस इला नाम की पुत्री को पुत्र बना दिया। वही इला पुरुष होकर सुद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा भारी उत्सव किया। कुमार सुद्युम्न शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। शनैः शनैः वह युवा हो गये।

एक दिन कुमार सुद्युम्न अपने बहुत से सेवकों को साथ लेकर पर्वतीय प्रान्त में आखेट के निमित्त गये। वे स्वयं बड़े शूर-वीर थे, उनके साथी सभी सुशिक्षित तथा स्वामि-भक्त थे। कुमार अति सुन्दर बवच धारण किये हुए थे। हाथ में धनुषबाण लेकर वे साक्षात् वीर-रस-से प्रतीत होते थे। कुमार का घोड़ा अति सुन्दर और दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ था। वह मिन्धु देश के उत्पन्न हुए अश्वों में मछ्छी नस्ल का था। बड़े उन्साह से सुद्युम्न उस पर चढ़कर चले। चलते-चलते वे बहुत दूर निकल गये। हिमालय की लार्धकर वे सुमेरु पर्वत की तलहटी में आ गये। वहाँ उन्होंने एक हिरण को देखा। उसे देखते ही राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। वह बड़ा बली था, अत्यन्त ही वेग से छलाँगें मारता हुआ दौड़ रहा था। राजा पूरी शक्ति से

घोड़े को दौड़ा रहे थे। अन्त में मृग सुमेरु प्रान्त के किसी अरण्य में घुम गया और तुरन्त अदृश्य हो गया। राजा ने जब देखा, मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया, तब तो वे निराश होकर विपुरुष खण्ड में इधर-उधर घूमने लगे। कुछ देर में उनके साथी-सैनिक-सचिव सभी आ गये। सब को साथ लेकर वे उस हरे-भरे प्रान्त में भ्रमण करने लगे। कुछ दूर चन कर वे देखते हैं कि उनके सम्पूर्ण शरीर में खियों के सब चिह्न उत्पन्न हो गये। वे पुरुष से खी बन गये। यही नहीं, उनके घोड़े घोड़ी बन गये, हाथी हथिनियाँ हो गईं। सब-के-सब सैनिक भी पुरुष से खी बन गये। यहाँ तक कि सभी अपने नाम, गोत्र तथा पुरुष होने के अभिमान को भी भूल गये।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! उस स्थान में ऐसी बीन-सी शक्ति थी, जिसके कारण सब के सब खी बन गये। सुद्युम्न खी हो जाते, तब तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वे तो बन्धा बनकर उत्पन्न ही हुए थे। किन्तु और सब-के सब किस कारण खी बने, कृपा करके इस कथा को मुझे सुनाइये।”

इस पर सूतजी बोले—“मुनियो! मैं इसका कारण आपको बताऊँगा। इस विषय में जो एक कथा है, पहिले उसे ही आप श्रवण करें। उसी से सब भेद आपको मालूम पड़ जायगा। अन्धा, तो सुनिचे उस कथा प्रसंग को।

जब शिवजी पार्वती के साथ विवाह करके हिमालय पर ही रहने लगे तब वे पार्वती जी के साथ एकान्त वन में भाँति-भाँति की क्रीड़ा किया करते थे। भोजन, भजन और रति का सुख स्वाद एकान्त में ही मिलता है। पुष्पित सुन्दर सुधर वनों में निमृत्त निकुञ्जों में, पर्वतीय प्रान्तों में, सरिताओं में तटों पर पार्वती के साथ शिवजी विहार करने लगे। एक दिन एकान्त

भारण्य में शिवजी किसी सपन वृक्ष की छाया में विराजमान थे। भगवती पार्वती विवक्षा बनी उनके अंक में विराजमान थी। उसी समय बहुत लम्बी-लम्बी दाढ़ी जटाओं वाले फलाहारी, दुग्धाहारी, ग्रहाचारी, तपस्वी मुनि शिवजी के दर्शन के लिये वहाँ आये। पार्वती जी ने जब देखा कि ये जङ्गलो भैंसे के से चर्म वाले ज्ञान प्रधान बूढ़े-बूढ़े ऋषि शिवजी की ही ओर आ रहे हैं, तब तो वे अत्यन्त लज्जित होकर शिवजी की गोद से उठ कर किसी निभूत निकुञ्ज में जाकर छिप गई।

ऋषियों को अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सोचा—“यह तो पार्वती रमेश्वर के रमण का समय है इस समय दर्शन के लिये जाना उचित नहीं” यह सोचकर वे उलटे पैर लौट गये। विवक्षा स्त्री को देखना दोष है, उसी लिये सब ज्यों के त्यों भगवान् नर नारायण के तपस्या स्थान बदरिकाश्रम की ओर चले गये और भगवान् के दर्शानोपरान्त प्रेमवश हुए अपने मानसिक दोष के लिये भगवान् से क्षमा याचना की।

इधर जब ऋषि चले गये, तब पार्वती जी ने आकर कहा—
“महाराज ! ये नीरस लोग आकर रङ्ग में भङ्ग कर देते हैं।”

शिवजी ने कहा—“यह तो सृष्टि ही ऐसी है। कहीं भी जाओ, कोई-न-कोई तो वहाँ आ ही जायगा।”

पार्वती जी ने कहा—“कितन एकान्त में आकर हम यहाँ बैठे हैं। फिर भी ये धार्त-जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी कंगले आकर घेर ही लेते हैं। इनके कारण रस का आस्वादन नहीं होता।”

शिवजी ने कहा—“तब क्या ?”

पार्वती जी ने कहा—“मधुर रस में आलम्बन स्त्री ही है। रस का आस्वादन वैसे तो परस्पर में होता है, किन्तु स्त्री-हृदय

अत्यधिक सरस होता है। खो, खी से उत्तनी लज्जा भी नहीं करती। अतः ऐसा कीजिये कि हमारे और आपके बीच कोई पुरुष न आने पावे। कोई खी चाहे तो मले ही आ सकती है।”

शिवजी ने कहा—“यह तो असम्भव है। जहाँ पुरुष रहेंगे, वहाँ स्त्रियाँ आयेंगी ही और जहाँ स्त्रियाँ रहेगी, वहाँ पुरुष का प्रवेश स्वाभाविक ही है।”

पार्वती जी ने कहा—“चाहे कुछ भी हो महाराज। पुरुष तो आप ही एक हैं। आप ऐसा कर कि इतने वन क्षेत्र में स्त्रियों को छोड़कर पुरुष का प्रवेश ही न हो। आपको छोड़कर इस वन में सब स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ रहे।”

शिवजी ने अपनी प्रिया को प्रिय करने की कामना से उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा—“मेरे अतिरिक्त जो भी कोई पुरुष-जाति या प्राणी इस वन की निश्चित सीमा में घासेगा, वन निःसंदेह खो बन जायेगा।”

शिवजी के इस शाप या आशीर्वाद की बात सर्वत्र-फैल गई। तब से कोई भी पुरुष-जाति का प्राणी उस वन में नहीं जाता था। महाराज सुद्युम्न को यह बात मालूम नहीं थी, वे अपने साधियों सहित आनन्द में विहार करते हुए वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचते ही शिवजी का शाप फलीभूत हुआ। राजा अपने साधियों सहित खो हो गये। खी होने पर उनका सौन्दर्य शतगुण अधिक बढ़ गया। अतः तो वे सुद्युम्न से इला रानी बन गये। इला अपनी सखी-सहेलियों के सहित छम-छम करती हुई एक वन से दूसरे वन में घूमने लगी और अपनी अनुपम आभा से उस वन को आलोकित करने लगी। वे घूमती-फिरती उसी स्थान में पहुँची, जहाँ चन्द्र-पुत्र बुध जल में खड़े होकर तप कर रहे थे। बुध भी अत्यन्त सुन्दर थे। तपस्या के कारण उनका मुख-मंडल

दमक रहा था। उन्होंने जब इस अनुपम रूप लावण्य-युक्त चन्द्रमुखी ललना-नलाम को निहारा, तब वे सब जप-तप करना भूल गये। ईश्वर के रूपा के स्थान में इला का अनुपम रूप उनके मन में बस गया। नत्र फाड़ फाड़कर उसकी ओर अपलक दृष्टि से निहारने लगे। इला भी सगेवर के तट पर खड़ी सी बैठ गई। उनके पंर भागे उठते ही नहीं थे। वह दृष्टि बचाकर बुध के तेजोमय मुख-मंडल को बार-बार निहारती और अधीर हो जाती थी। जब वह बुध की दृष्टि में भी सरसता और अनुराग देखती, तब तो उनका हृदय बाँसा उछलने लगता। बुध से अब नहीं रहा गया। अनुराग की मात्रा तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होती ही है, किन्तु साथ ही उनमें लज्जा का भी प्राबल्य होता है। लज्जा के कारण वे महमा अपने मनोगत भावों को बाणी द्वारा स्पष्ट प्रकट कर नहीं सकती। केवल हाव-भाव और चेष्टा द्वारा ही उसे अव्यक्त रीति से व्यक्त करती हैं। पुरुष निर्लज्ज होता है। स्त्रियों की अपेक्षा उनमें लज्जा कम होती है, इसलिये बाणी द्वारा प्रथम वही प्रस्ताव करता है।

बुध ने हाथ के संकेत से इला की एक सहचरी को बुलाया और उससे पूछा—‘देवि! तुम कौन हो? यह तुम्हारा स्वामिनी कौन है? इसका विवाह हुआ है या नहीं? तुम लोग इस वन में क्यों घूम रही हो?’

इला को सहेली ने कहा—‘देव! ये हमारी स्वामिनी हैं। हम सब इनकी सेविकाय हैं। इनका विवाह नहीं हुआ। ये पति की खोज में ही घूम रही हैं। ये किस राजा की राजकुमारी हैं, इसका पता मुझे भी स्वयं नहीं है।’

यह सुनकर बुध ने कहा—‘देवि! मैंने अपना मन तथा सँस्कार तुम्हारी स्वामिनी के चरणों में समर्पित कर दिया है।’

श्रीर से उनसे प्रार्थना करो, मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे स्नेहभरी दृष्टि से देखें।”

सहेली ने बुध का सन्देश इला से जाकर कहा। इला तो यह चाहती ही थी। दोनों एक दूसरे से मिले। बुध इला को स्त्रियो सहित अपने सुन्दर आश्रम पर ले गया। बुध का छाटा-सा तो आश्रम, श्रीर स्त्रिया सहस्रो। वे इतनी भीड़ को रखकर क्या करते? उन्होंने उन सब स्त्रियो को दूसरे-दूसरे पुरुषो को दे दिया। वे सबके सब एक-एक पुरुष को पत्नियाँ बन गईं। चन्द्र पुत्र बुध ने इला ने विवाह कर लिया और वे उसके साथ आनन्द से सुखपूर्वक विहार करने लगे। कालान्तर मे इला गर्भवती हुई। उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बुध ने उसका नाम पुरुरवा रखा।

इधर जब मनु ने देखा, मेरा पुत्र सुद्युम्न अभी लौटकर नहीं आया, एक वर्ष से अधिक समय हो गया, तब तो वे बड़े चिंतित हुए। उसी समय बीणा बजावत, हरि गुण गावन, देवर्षि नारद वहाँ आये। आद्यदेव मनु ने उनका स्वागत सरलार किया और विनय के साथ पूछा—‘ब्रह्मन्! आप चौदहो भुवन मे सदा घूमते रहते हैं। कही मेरे पुत्र सुद्युम्न को देखा हो तो बतावें।’

वह सुनकर हँसते हुए नारद मुनि बोले—“राजन्! अब सुद्युम्न कहाँ! अब तो उसकी वह देह ही नहीं रही।”

यह सुनकर दुःख प्रकट करते हुए मनु सभ्रम के साथ बोले—‘ब्रह्मन्! मेरे पुत्र को मृत्यु कैसे हुई? हाय! वही एक मेरा पुत्र था कितने जप तप यज्ञ याग द्वारा मेने उसे प्राप्त किया था। वह यहाँ से उत्तर दिशा आखेट के निमित्त गया था। वहाँ उसकी मृत्यु किमी हिंसक जीव द्वारा हुई या युद्ध करते-करते उसने शरीर

को त्याग किया ? वह तो बड़ा बली था, सहसा किसी से समर में पराजित होने वाला नहीं था ।”

देवर्षि नारद ने कहा—‘राजन् ! वह मरा नहीं, जीवित है; किन्तु अब वह पुरुष नहीं, स्त्री है ।’

मनु ने चकित होकर कहा—“ब्रह्मन् वह लड़की होकर ही उत्पन्न हुआ था । जैसे-तैसे तो लड़की से लड़का बनाया गया, फिर किस अपराध से लड़की बन गया ।’

नारदजी बोले—राजन् ! यह सब भोले दादा की कृपा है । शिवजी ठहरे औषडदानो, जिसने जो मांगा उसे वही दे दिया ।”

मनु बोले—‘तब महाराज ! अब क्या हो ?’

नारदजी बोले—‘हो क्या ! अपने कुल पुरोहित को पुनः भेजो । फिर उसी उपाय का आश्रय लो ।’

नारदजी की बात सुनकर वैवस्वत मनु ने ऋषियों को एकत्रित किया । वे बुध के आश्रम पर पहुँचे । ऋषियों ने वसिष्ठजी से कहा—“मगन् ! आप तो पहिले भी इन्हें स्त्री से पुरुष बना चुके हैं । अब फिर कुछ वही उपाय कीजिये ।”

वसिष्ठजी बोले—‘देखो मुनियो ! काठ की हाँडी बार बार घग्गि पग नहीं खडती । पहिले तो मैंने कर दिया । यह है रुद्र की बात ! कहीं उनका रूप रौद्र बन गया, तो सब गुड गोबर हो जायगा । इसलिये आप सब मिलकर शिवजी के निमित्त रुद्र याग करें । शिवजी प्रसन्न हो जायें तो चाहे जो कर सकते हैं ।’

बुद्धजी ने जब देखा कि ये सब तो मेरी बहू को ही मुझे ध्येनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब उन्हें बुरा तो अवश्य ही लगा होगा । किन्तु वे सकोचवश कुछ बोले नहीं । वसिष्ठजी बड़ी सावधानी के साथ यज्ञ करने लगे ।

उनकी उपासना से सन्तुष्ट होकर सदाशिव शंकर प्रकट हुए और बोले—“वसिष्ठजी ! तुम क्या चाहते हो ?”

वसिष्ठ बोले—“भगवन् ! मेरा यजमान पुन स्त्री से पुरुष हो जाय ।”

यह सुनकर शिवजी ने अपनी अर्धाङ्गिनी पार्वती जी से सम्मति लेकर कहा—“देखो, माई ! जो बात मे पार्वतीजी से कह चुका हूँ, उसे अन्याया नहीं कर सकता । आज मैंने यदि इसे स्त्री से पुरुष कर दिया, तो फिर सदा के लिये प्रचलन हो जायगा । हमारे घर में ही मनभेद हो जायगा । इसलिये मैं इसे सर्वथा पुरुष नहीं बना सकता । फिर भी मेरी आराधना व्यर्थ नहीं, होती इसलिए मैं इतना किये देता हूँ, कि यह एक महीना, स्त्री रहेगा, एक महीना पुरुष ।” यह बात मनु को तो अच्छी लगी नहीं, किन्तु, वसिष्ठजी बोले—‘भैया ! जहाँ सर्वस्व नाश हो रहा हो वहाँ पण्डित जन आधे पर ही संतोष कर लेते हैं । इसलिये भगवान् जो दे रहे हैं, उसे ही ले लो । ये कहीं कुपित हो गये तो फिर यह भी न देंगे ।’

अब मनु क्या करते ? उन्होंने इसे स्वीकार किया । तुरन्त इला स्त्री से पुरुष हो गयी । वे चारों ओर देखने लगे । अपने मन्मुख वसिष्ठजी को देखकर वे आश्चर्य करन लगे । बुध के आश्रम पर अपने को देखकर वे पूछने लगे—‘भगवन् ! मैं तो इस देश में भृग्या के निमित्त मैन्य मजाकर आया था । मेरे सब साथी कहाँ गये ? मेरे ये कुल-पुरोहित भगवान् वसिष्ठ और पिता भी कहाँ गये ?’

तब बुध बोले—“राजन् ! आप भृग्या के निर्मित्त इस वन आये थे । मार्ग में बड़े-बड़े भाले पड़े । आप के मय भेनिक और बाहुन दोनों से मर गये । आप भी घायल हुए थे यह भीमाय

की बातें हैं, धीरे स्वरूप हो गये। आप की ममाचार पाकर ये इतने ऋषि-मुनि तथा आपके पिता यहाँ दीड़े आये। अब आप अपनी राजधानी में जायें। यह एक बड़ा सुंदर वासिक है, इसे आप माय लेते जायें। पुत्र की प्राप्ति इसका पालन करें।” यह कहकर दुर्ग ने पुरुरवा को सुद्युम्न को दे दिया। उस इतने सुंदर मुकुमार नम्र को पाकर सुद्युम्न पर संतुष्ट हुए। पुत्र को लेकर ये प्रयाग की परम पुण्य भूमि प्रतिष्ठापनपुर, मूनी, में आये। यहाँ आकर ये सुगपूर्व राज-राज करने लगे। वे एक महीना तो पुरुष होकर राज-राने में और एक महीना सो होकर महल में छिपे रहते थे। उन दिनों राज-राज सब बन्द रहता था। शिवजी की कृपा से जब ये सो होते, तब पुरुषपने की सब बातें भूल जाते और जब पुरुष होते तो सोपने की बातों को भूल जाते। कालान्तर में इनके उत्कल, गम और विमल—“ये तीन पुत्र और भी हुए।”

यह सुनकर शीतलजी ने पूछा—“सूतजी! हम यह जानना चाहते हैं कि ये—उत्कल, गम और विमल—पुत्र राजा की रानी के गर्भ से हुए या राजा के गर्भ से?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“अब महाराज! इसे तो आप अपनी योग-दृष्टि से ही देखकर समझ लें। मुझसे क्या कहलाते हैं? सारांश यह है कि कैसे भी हो, राजा के चार पुत्र थे। इसीलिये ये पुरुरवा के माता भी थे, और पिता भी। शनै-शनैः पुरुरवा बड़े हुए। वे राजा को महीने भर अन्तःपुर में छिपा देखकर संदेह करने लगे। प्रजा के लोग भी सुद्युम्न से संतुष्ट नहीं थे; क्योंकि वे एक महीना सभा में आते ही नहीं थे।”

सूतजी कहते हैं—“भुनियो! सुद्युम्न ने देखा, प्रजा उनसे

मनुष्य नही है, उनका पुत्र भी राज्य के योग्य हो गया है; वे उसे विमान पर बिठाकर तपस्या करने वन चले गये। तब प्रातःकालपुर के राजा पुरुरवा हुए।”

छप्पय

नृप पुरुरवा भये इलामहं बुधसुत मनहर ।
 सुनि वशिष्ठ तहँ आइ शेष-मख कीन्हों सुन्दर ॥
 भये तृप्त शिव कछों मास भरि नृप नर होवै ।
 रहै मास भरि नारि जाइ महलनि महँ सोवै ।
 प्रतिष्ठानपर आइ गये, पुत्र विमल उत्कल भये ।
 नृप पुरुरवाहिँ राज दे, तपहित पुनि वन महँ गये ॥

पुरूरवा और उर्वशी

[७२२]

ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः ।
 तस्य रूपगुणौदार्यं शीलद्रविणविक्रमान् ॥
 श्रुत्वोर्वशीन्द्रभरने गीयमानान् सुरर्षिणा ।
 तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥❀
 (श्री भा० स्क० १४ अ १५, १६ श्लो०)

छप्पय

प्रतिष्ठानपुर अधिप जगतमहँ अति ही सुन्दर ।
 भूप रूप लखि घँस्यो उर्वशी हृदय काम शर ॥
 निज ऊरू तैं प्रकट करी नारी-नारायण ।
 मई उर्वशी श्रेष्ठ स्वर्ग को सुन्दर भूपन ॥
 सो पुरूरवा रूप वै, अमरी सम मोहित मई ।
 अमृत इन्द्र, सुर स्वर्ग तजि, विहल है नृपपुर गई ॥

*श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—'राजन् ! चन्द्र पत्र बुध से इला में पुरूरवा का जन्म हुआ, जिसके सम्बन्ध में मैं प्रथम कह ही चुका हूँ । देवर्षि नारद द्वारा स्वर्ग में उन महाराज पुरूरवा के रूप, गुण, औदार्य, सम्पत्ति, पराक्रम आदि का वर्णन श्रवण करके उर्वशी अप्सरा नामवाण से विद्व होकर उनके समीप आई ।'

ससार में सौन्दर्य ऐसा आकर्षक पदार्थ है कि एक नारायण ऋषि को छोड़कर कोई भी इससे बच नहीं सका है। हृदय के स्थान पर जिसके पत्थर रसा हो और आँखों में ज्योति न हो, स्पर्श इन्द्रिय जिसकी शून्य हो गई हो, उस जड़ प्राणी की बात तो छोड़ दीजिये; नहीं तो इस ससार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो सौंदर्य से आकर्षित न होता हो। ससार में यह आकर्षण न हो, तो इस जगत का प्रवाह एक दिन भी न चले। यह ससार सौंदर्य के आकर्षण से ही रूका है। प्राणी एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर आकर्षित होते हैं और परस्पर बँध जाते हैं। यदि आकर्षण न हो, तो बन्धन भी न हो। विश्व ब्रह्माण्ड, बालखिल्य, कार्तिकेय, वसिष्ठ, भगस्त्य, व्यास तथा और सबका प्राकट्य सौंदर्याकर्षण के ही द्वारा हुआ है। जब जीव किसी पर भी आकर्षित हो जाता है, तब अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने महत्व को त्याग देता है, अपना प्रेष्ठ जैसे भी प्राप्त हो, वैसे ही रहने को तत्पर हो जाता है। इष्ट की प्राप्ति तब तक नहीं होती, जब तक हम अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्योछावर नहीं कर देते, अपनेपन को त्यागकर उसके अनुगत नहीं हो जाते। जल दूध में मिलते ही अपने पूर्वरूप को त्याग देता है। तभी दो भिन्न वस्तुयें मिनकर एक होती हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब महाराज सुद्युम्न अपने पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठानपुर की गद्दी पर बिठाकर, वन को चले गये, तब महाराज पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर के राजा हुए। वे इतने सुंदर थे कि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी, इनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर, स्वर्ग के सभी सुखों को छोड़कर, पृथ्वी पर आकर, इनकी पत्नी बनी।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! यह स्वर्गीय

अप्सररा उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा कैसे हुई और फिर वह स्वर्ग के देवताओं को छोड़कर पृथ्वी के एक राजा की पत्नी कैसे हुई ? कृपा करके पहिले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर तब आगे की कथा बहे ।”

सूतजी बोले—“भगवन् ! आपने ये अति उत्तम प्रश्न किये । पहिले मैं आपको उर्वशी की उत्पत्ति की कथा सुनाकर तब उस प्रसंग को सुनाऊँगा, जिसमें उर्वशी का स्वर्ग त्याग करके पृथ्वी पर आने का वृत्तान्त है । पहिले आप उर्वशी की उत्पत्ति को दत्तचित्त होकर अवश्य करें ।

प्रजापति धर्म में भगवती मूर्ति के गर्भ से भगवान् नर-नारायण का अवतार हुआ । ये दोनों ही तपस्या करने हिमालय पर्वत के अन्तर्गत गन्धमादन पर्वत पर चले गये और गन्धमादन पर्वत पर, जहाँ विशालापुरी है, नदरिकाश्रम है, जहाँ शान्त जलवाहिनी भगवती अलकनन्दा बहती है और उनमें उष्ण जलवाहिनी भगवती अनल गङ्गा (तप्त कुंड) । उनमें मिलती हैं, उस स्थान पर जाकर घोर तप करने लगे । उन दोनों ऋषियों की तपस्या देख कर देवेन्द्र चिन्तित हुए । उन्होंने अपने सखा कामदेव और मलयानिल को बुलाकर कहा—“तुम लोग गन्धमादन पर्वत पर जाकर नर-नारायण दोनों ऋषियों की तपस्या में विघ्न करो । जिन अप्सराओं को आप चाहें, ले जायें । इन्द्र की बात सुनकर कामदेव मेनका, तिलोत्तमा, विप्रचिन्ति, आदि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को लेकर भगवान् नर-नारायण के तपोवन में आये । दोनों भाई ध्यान मग्न थे । वही आकर अप्सरायें भाँति-भाँति की काम-कीड़ायें करने लगी । कोई फल तोड़ने लगी, कोई पुष्प चुनने लगी, कोई हँसने लगी, कोई खेलने लगी, कोई गाने लगी, कोई नाचने लगी, कोई ताल देने लगी, साराण कि भाँति-भाँति

को क्रीडायें करके वे उन दोनों भाइयों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रबल प्रयत्न करने लगी। उसी समय 'नर' की आँखें खुल गईं। इतनी सुन्दरी स्वर्गीय अप्सराओं को देखकर उनका चित्त चंचल हो उठा। नारायण भगवान् ने भी दृष्टि उठाकर इस कृत्य को देखा। वे अपने भाई नर के मनोगत भावों को समझ गये। तुरन्त ही उन्होंने आश्र की एक मञ्जरी के रस से अपने ऊरु पर एक स्त्री का चित्र अंकित किया। तुरन्त ही उसमें एक अनुपम रूपलावण्य-युक्त ललना उत्पन्न हो गई। वह इतनी सुन्दरी थी, कि उसके समान सुन्दरी स्त्री देवताओं में, किन्नरों तथा साध्यों में कहीं भी देखने में नहीं आई। वह साकार सुन्दरता ही प्रतीत होती थी, उसकी आभा के सम्मुख स्वर्ग की समस्त अप्सरायें फीकी-फीकी भी दिखाई देने लगी। उसके सौन्दर्य को देखकर रति भी लज्जित होती थी। कामदेव का मुख फीका पड़ गया। उन्होंने भगवान् से क्षमा-याचना की और अप्सराओं को साथ लेकर स्वर्ग चले गये। स्वर्ग में जाकर इन्द्र ने पूछा—“कहो भाई तुम नर—नारायण—दोनों ऋषियों के तप में विघ्न कर आये ?”

इस पर काम ने कहा—“देवराज हम जीवित लौट आये, यही क्या कम है ? उन ऋषियों के सम्मुख ये स्वर्ग की अप्सरायें तो अत्यन्त तुच्छ हैं। आश्र की मञ्जरी के रस से अपनी ऊरु पर चित्र बनाकर भगवान् नारायण ने ऐसी सुन्दरी अप्सरा पैदा की कि उसके समान सुन्दरी स्त्री त्रिमुवन में कोई भी नहीं। वही संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है।”

उसके सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर देवराज की इच्छा उस स्त्री-रत्न के दर्शनों की हुई। वे तुरन्त अपने विमान पर चढ़कर नर-नारायण की तपोभूमि बदरिकाश्रम में आये। वहाँ उन्होंने

आश्रम के समीप सौन्दर्य की घनीभूत राशि उर्वशी अप्सरा को देखा । वे उसे देखते ही अपने आप को भूल गये । आकर उन्होंने भगवान् नर-नारायण के पाद-पद्मों में प्रणाम किया और अपने अपराध के लिये क्षमा-याचना की । भगवान् ने तो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी । अतः इतने अपराध करने वाले इन्द्र पर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया--उठ्टे उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया । इन्द्र की दृष्टि तो उम उर्वशी अप्सरा में लगी हुई थी । वह मधुकरों की भाँति इधर से उधर छम-छम करती हुई घूम रही थी । इन्द्र के मनोगत भाव को समझ कर भगवान् उससे बोले -- "देवराज ! यदि आप चाहें, तो इस अप्सरा को अपने यहाँ ले जायें ।

यह सुनकर इन्द्र के तो रोम-रोम खिल उठे । अंधे को क्या चाहिये, दो आँखें ही तो ? अत्यन्त ही नम्रता के साथ प्रसन्नता प्रकट करते हुए इन्द्र बोले— 'प्रभो ! आपकी कृपा का मैं अत्यन्त ही आभारी हूँ । यह अप्सरा मेरे यहाँ की सभी अप्सराओं की मुकुट-मणि बनकर रहेगी । इसके कारण मेरे स्वर्ग की शोभा सहस्रो गुनी बढ़ जायगी । ऐसी श्रेष्ठ लसना तो स्वर्ग में ही रहने योग्य है ।'

यह सुनकर भगवान् ने उर्वशी को इन्द्र के लिये दे दिया । इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होकर उर्वशी को लेकर स्वर्ग आये । उर्वशी अत्यन्त ही मोरी थी । उसे कुछ भी नाचना-गाना नहीं आता था अतः इन्द्र ने तुम्बरु गन्धर्व को आज्ञा दी कि वह उर्वशी को संगीत शास्त्र की सर्वोच्च शिक्षा दे । देवराज की आज्ञा पाकर तुम्बरु गन्धर्व उर्वशी को शास्त्रीय विधि से नाचना, गाना और बजाना सिखाने लगा । कुछ ही काल में उर्वशी संगीत-शास्त्र में सभी स्वर्गीय सुर सुन्दरियों से सर्वश्रेष्ठ संगीत विशारदा बन

गई। एक दिन तुम्बरु अपनी शिक्षा की परीक्षा के निमित्त उर्वशी को इन्द्र की सभा में लाये। और उससे नृत्य दिखाने को कहा। अपने शिक्षक की बात पाकर उर्वशी नृत्य करने को उद्यत हुई।

उस समय इन्द्र की सभा खचाखच भरी थी। उसमें देवता ऋषि, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, उरग, किंपुरुष, विद्याधर, नाग तथा मनुष्य—सभी विराजमान थे। प्रतिष्ठानपुर के अधिपति महाराज पुरुरवा भी उस सभा में विराजमान थे। वे अपने तेज प्रभाव और योग के कारण बिना किसी अपराध के स्वर्ग चले जाते। इन्द्र उन्हें अपना आघा आसन बैठने को देते। नृत्य करते-करते उर्वशी की दृष्टि महाराज पुरुरवा के ऊपर पड़ी। वह उनके अद्भुत रूप लावण्य और शील स्वभाव को देखकर उन पर मुग्ध हो गई उसने मन ही मन उनको आत्म समर्पण कर दिया। यह उनके अनुपम रूपासव को पान करके ऐसी प्रमत्ता हो गई कि सब नृत्य कला भूल गई। उसका पैर उठता था, किन्तु उसका मन वहाँ नहीं था। वह अशुद्ध नृत्य करने लगी। ताल और लय की बार-बार भूल करने लगी। इस तुम्बरु को बड़ा क्रोध आया। वह सोचने लगा—“भूल यह कर रही है, देवराज क्रुद्ध मुझ पर होंगे। मेरी ही सर्वत्र अपकीर्ति होगी, कि मैं इसे शुद्ध शिक्षा न दे सका। इसलिये कई बार उसने सकेत से उर्वशी को टोका, किन्तु वह अपने आपे में तो उस समय थी ही नहीं। कामवाण से विद्ध होकर धायल हुई वह आत्म-विस्मृत बनी हुई थी। जब बार-बार सकेत करने पर भी उर्वशी ने नहीं माना, तो कुपित होकर तुम्बरु गन्धर्व ने उसे शाप दिया—“तू स्वर्गीय सलना होकर एक मर्त्यलोक के मनुष्य पर आसक्त हो गई है। जा, तुझे कुछ काल मर्त्यलोक में रहना पड़ेगा। तू जिस राजा

का चिन्तन कर रही है, उसी की पत्नी बनकर तुझे पृथ्वी पर रहना पड़ेगा।" उर्वशी ने इस गन्धर्व के शाप को आशीर्वाद ही माना। उसे अमृत पान की, देवताओं के स्वर्ग से अपने भ्रष्ट होने की, कुछ भी चिन्ता नहीं थी। वह तो अपने प्रेष्ठ को पाना चाहती थी। अतः उसने उस शाप को सहर्ष स्वीकार किया।

समा भंग होने पर महाराज पुरूरवा इन्द्र से अनुमति लेकर अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में आकर सुखपूर्वक रहने लगे।

उर्वशी ने जब से राजा पुरूरवा को देखा, तब से उसके मन में उसी का रूप बस गया। निरन्तर उसी के रूप का चिन्तन करती, उसी के गुणों का स्मरण करती, उसी की बातें करती थी, उसी का बार-बार चित्र त्रनाती और उसे सुंदर समझकर मिटा देती। रात्रि में सोते समय भी उसी चित्र को देखती। उसे सभी स्वर्ग के सुख तुच्छ दिखाई देने लगे, पुरूरवा के बिना उसे सत्तार सूना ही प्रतीत होने लगा। वह लज्जा के कारण अपनी मनोव्यथा किसी से कह भी नहीं सकती थी जब उससे नहीं रहा गया, तब उसने अपनी सहेली रम्भा के समीप आकर कहा—
“सखि! यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो मेरे एक मनोरथ को पूरा करो।”

रम्भा ने अत्यन्त ही स्नेह प्रकट करते हुए कहा—“बहिन तुम स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हो। देवराज तुम्हारे सकेत पर नाचते हैं। बड़े बड़े स्वर्गीय देव तुम्हारी कृपा के इच्छुक हैं। तुम्हें स्वर्गीय सभी सुख प्राप्त हैं; फिर तुम इतनी दुःखी क्यों हो? तुम्हारा मुख क्यों कुम्हलाया हुआ है? तुम्हें ऐसी कौन सी मानसिक व्यथा है? मैं अपने प्राणों का पण लगाकर भी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूँगी।”

उर्वशी ने कहा—“बहिन ! तुम्हारा कथन सत्य है । मुझे स्वर्ग के सभी सुख सुगमता से प्राप्त हैं । देवराज की भी मेरे ऊपर अत्यन्त कृपा है । फिर भी मेरे मन में प्रतिष्ठानपुराघोश महाराज पुरुरवा की मनोहर मूर्ति बस गई है । मैं उस राजपि को पाकर ही सुखी हो सकती हूँ । उनके अंक के अतिरिक्त कोई शीतल वस्तु मेरे तन के ताप को नहीं मिटा सकती ।”

रम्भा ने कहा—“देवि ! यह कौन-सी बड़ी बात है ? कहीं पुरुरवा और कहीं तुम ! पुरुरवा तो तुम्हारी कृपा को पाकर अपन को धन्य समझेगा । चलो, तुम मेरे साथ प्रतिष्ठानपुर चभो । मैं उस राजपि से तुम्हारी भेंट कराऊँगी ।”

रम्भा की ऐसी बात सुनकर उर्वशी परम प्रसन्न हुई । वह छिपकर रम्भा के साथ चली । मार्ग में उसे वीणा बजावत हरि गुण गावत, आगे से आवत, देवपि नारद दिखाई दिये । रम्भा और उर्वशी देवपि को देखकर धबरा गई । दोनों ने लज्जित होकर के देवपि के पाद-पद्मों में प्रणाम किया ।

उनको आशीर्वाद देकर नारदजी ने रम्भा से पूछा—“रम्भे ! आज तुम अपनी इस सहेली को साथ लिये कहीं जा रही हो ?”

इस प्रश्न को सुनकर रम्भा धबडा गई । उसने सोचा, मैं सत्य बात कहूँगी, तो हमारी पील खुल जायगी और झूठ बात कहूँ तो, ये सर्वज्ञ मुनि सब समझकर मुझे शाप दे देंगे । यह सब सोचकर उसने सत्य बात ही कहने का निश्चय किया । वह लजाती हुई शनैः-शनैः मुनि से बोली—“भगवन् ! आप तो सर्वज्ञ हैं । आपसे कोई क्या छिपा सकता है ? आप तो घटघट की जानने वाले हैं । प्रभो ! मेरी यह सखी प्रतिष्ठानपुराघोश महाराज पुरुरवा के रूप पर आसक्त हो गई है । उन्हीं के समीप मैं इसे लिये जा रही हूँ ।”

यह सुनकर नारदजी ने कहा—“देवि । महाराज पुलरवा चडे धर्मात्मा हैं । उनमें सभी श्रेष्ठ गुण हैं । वे उर्वशी के सर्वथा योग्य हैं । किन्तु फिर भी वे मानुष हैं, उर्वशी स्वर्गीय ललना है । अतः इसे सदा उनके समीप रहना नहीं चाहिये । कुछ काल उनके समीप रहकर इसे पुनः स्वर्ग में भेजना चाहिये । इसे कुछ काल मनुष्य की पत्नी अवश्य बनना है । तुम्हारे गन्धर्व ने इसे शाप दे दिया है । तुम मेरी एक सम्मति मानो ।”

रम्भा ने कहा—“आज्ञा कीजिये, भगवन् ।”

नारद जी बोले—“देखो, तुम्हारी इस सखी ने पहिले ही दो मेढे पाल रखे हैं । उन्हें यह पुत्र की भाँति प्यार करती है । उन दोनों मेढों को साथ लेकर यह महाराज पुलरवा के समीप जाय । पहिले उनसे तीन वचन ले ले, तब उनके समीप पत्नी-भाव से रहे ।”

रम्भा ने पूछा—“वे तीन वचन कौन-कौन हैं ?”

नारद जी बोले—“पहिला वचन तो यह ले कि राजा मेरे इन पुत्रीकृत मेढों की सदा रक्षा करें । जिस दिन इनकी रक्षा न होगी उसी दिन मैं चली जाऊँगी । दूसरा वचन यह ले कि मैं घृत को छाड़कर दूसरी वस्तु न खाऊँगी । और तीसरा वचन यह ले कि मेथुन के अतिरिक्त राजा को मैं कभी नग्न न देखूँगी । मेरे इन तीनों वचनों में से जिस दिन एक भी भंग हो जायगा, उसी दिन मैं राजा को छोड़कर चली जाऊँगी ।”

नारद जी की बात सुनकर रम्भा ने कहा—“भगवन् । मेरी सखी आपकी आज्ञा का सर्वथा पालन करेगी । आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी सखी की मनोकामना पूर्ण हो, तत्पश्चात् वह पुनः स्वर्ग में पूर्ववत् ही पूजित हो ।”

नारदजी ने कहा—“ऐसा ही होगा ।” इतना कहकर नारदजी

तो वीणा के तारों को मद्धार करते हुये ब्रह्मलोक चले गये। इधर रम्भा तुरन्त उर्वशी के इन दो भेदा को ले भाई। उन्हें लेकर वे दोनों गंगा-यमुना के संगम पर अवस्थित प्रतिष्ठानपुर को पहुँची।

प्रतिष्ठानपुर चन्द्रवशीय महाराज ऐल पुरुरवाँ की सुप्रसिद्ध राजधानी थी। पश्चिम की ओर गंगा जी ही उस नगरी की परिखा थी। पचयोजन लम्बी वह नगरी विश्व में विख्यात थी। उसके चारों ओर परकोटे बने हुए थे। गंगाजी में से एक कृत्रिम जल धारा निकाल कर नगरी के तीनों ओर घुमाई गई थी। मानस तीर्थ से एक धारा निकलकर नगर के परकोटे के बाहर-बारह घुमाकर दुर्वासा के समीप पुनः श्री गंगाजी की धारा मिला दी गई थी। इससे वह पुर गंगाजी के मध्य में एक टापू के समान दिखाई देता था। चारों दिशाओं में उसके चार बड़े-बड़े द्वार थे। उन पर काठ के पुल बने हुए थे। वे चाहे जब उठा लिये जाते थे। प्रधान द्वारा इतने ऊँचे और कलापूर्ण बने हुए थे, कि वे दूर से सुमेरु के चार शिखर के ही समान दिखाई देते थे। परकोटे के भीतर नगर के चारों ओर सुन्दर वन उपवन उद्यान और क्रीडा-गृह थे। उनमें सुन्दर सुन्दर पुष्प और फलों के वृक्ष थे। उनके बीच-बीच में सुन्दर-सुन्दर छोटे बड़े सरोवर थे, जिनमें भाँति-भाँति के कमल खिले हुए थे, जिनमें नगर के सभी श्रेणी के सो-पुरुष क्रीडा कर रहे थे। वहाँ के राजपथ विस्तृत और स्वच्छ थे। उनके उभय पार्श्वों में सुन्दर सघन वृक्ष लगे हुए थे। चौराहों पर सुन्दर-सुन्दर पुष्पों की बगियाँ लगी हुई थी जिनमें रंग-विरंगे पुष्प खिले हुए थे। नगर के तृतीय परकोटे में भाँति भाँति की दूकानें लगी हुई थी। जो वस्त्रों की हॉट थी, उसमें बस बेचने वाले व्यापारी थे। बड़ी बड़ी

कोठियो मे चित्र विचित्र वस्तो की फंलाये वस्त्र-व्यापारी बैठे हुए थे। मणि-माणिक्य तथा हीरे-मोतियो का बाजार पृथक् थों। आम्रपणों के हाट में बहुमूल्य सुवस्त्र-चान्दी आदि के आम्रपण विक रहे थे। अन्न के हाट, भोजन पदार्थों के हाट, शाक-भाजी के हाट, मिर्च ममाले के हाट धातु पात्रों के हाट, मिट्टी, पत्थर, काठ, काँच आदि के पृथक्-पृथक् हाट थे। रम्भा के साथ उर्वशी स्वर्ग की अमरावती से भी सुन्दर उस प्रतिष्ठानपुरी को देखती हुई राजा के भवनो की ओर चली। राजा के ऐसे वैभव को देख कर उर्वशी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, नगरी की अलौकिक शोभा देखती-भालती उस राजा के महलों मे पहुँची। महलों के भीतर एक अत्यन्त सुन्दर वाटिका थी, जिसमें राजा तथा अन्त-पुर की स्त्रियाँ मनोविनोद के लिये आती थीं। उर्वशी रम्भा के साथ उसी वाटिका मे पहुँची। उस समय सन्ध्या होने मे दो घण्टी की देर थी। रम्भा एक अत्यन्त सुन्दर लंताकुंज में उर्वशी के साथ जा कर बैठ गई। उर्वशी राजा के लिये अत्यन्त ही अघोर हो रही थी। रम्भा ने सोचा—“राजा से अभी भेंट तो हो नही सकती। रात्रि मे एकान्त होने पर जब महाराज इस वाटिका मे आवेंगे, तभी उनसे भेंट हो सकेगी। तब तक मैं अपनी सहेली का किसी प्रकार मनोरंजन करूँ।” यह सोच कर रम्भा बोली—“बहिन उर्वशी! देखो, यह वाटिका दूसरी उर्वशी के समान है। यह तुम्हारी सपत्नी है। इससे तुम बच कर रहना।”

उर्वशी ने कहा—“रम्भा! तुम इस वाटिका को मेरी सपत्नी क्यों बता रही हो? मेरी ओर इसको क्या बराबरी?”

रम्भा ने कहा—“बहिन! मे तो देखती हूँ, यह तुम्हारे ही समान गुंथवाली है। तुम भी सुन्दरी हो यह वाटिका भी सुन्दर

है। तुम्हारे अंगों के साथ इसके भो पत्र-पुष्प और वृक्षों का सादृश्य है।”

उर्वशी ने पूछा—“मेरे अंगों से इसका सादृश्य कौन है?”

रम्भा बोली—“देखो बहिन! इस वाटिका में चम्पा कैसी खिल रही है। जैसा तुम्हारे शरीर का वर्ण है वैसे ही इस चम्पा के पुष्पों का वर्ण है। इसके समान ही जो यह छोटा सा अनार का वृक्ष है, उस पर जो ये लम्बे-लम्बे पुष्प लगे हुए हैं वे तुम्हारे ओष्ठों की भाँति लाल-लाल हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानों यह दाहिम-द्रुम पुष्पों के रूप में तुम्हारे अघरो की श्री को धारण किये हुए है। यह जो सहकार शाम्र की लम्बी-लम्बी मंजरियाँ हैं, वे ऐसी लगती हैं, मानो बाम-बाण लटक रहे हों। ये जो मधूक-महुए के लोल-लोल गोल-गोल रस भरे पुष्प हैं, वे मानो तुम्हारे कपोलों की श्री को बिखेर रहे हों, मधूक के समीप ही जो यह लम्बा सा ताल वृक्ष खड़ा है, उसके गोल-गोल कठोर फल तुम्हारे पीन पयोधरों की भ्रामा को धारण किये हुए है। इस वाटिका के समीप जो ये बदली के वृक्ष खड़े हैं, वे तुम्हारे ऊरु-द्वयों के समान ही गोल और चिकने हैं। यह जो अविमुक्तक फूली हुई लता है, जिस पर इतने भ्रमर पंक्ति-बद्ध बैठे हैं, भ्रमरों से लदी हुई वे डालियाँ जब वायु से हिलती हैं, तब ऐसी प्रतीत होती है, मानों तुम्हारी काली-काली घुड़राली लटकती हुई लटायें हिल रही हों। ये जो कुन्द के शुभ्र खिले हुए पुष्प हैं, उन्हें मानों विद्याता ने तुम्हारी दन्त-पंक्तियों की श्री से खिला दिया हो। इस सरोवर में जो सुन्दर-सुन्दर कमल के पुष्प खिल रहे हैं, वे तुम्हारी माँखों के समान सुन्दर, सृष्ट और विकसित हो रहे हैं। इन सौवर्ण कमलों के केशर की गन्ध तुम्हारी नासिका की गन्ध के सदृश तो है नहीं, किन्तु उसी की जाति की प्रतीत होती है। इस नलिनी

के तीर पर अमण करने वाली हंसिनियो ने तुम्हारी गति को चुरा लिया है। इस आश्रय पर बैठी हुई कोकिला तुम्हारी वाणी का अनुकरण कर रही है। यद्यपि वह सफल नहीं होती, फिर भी तुम्हारी वाणी में और इसकी वाणी में सादृश्य है। यह जो वाटिका में कृत्रिम सरिता बनाई गई है, उसका सलिल पिघली हुई बरफ के समान उसी प्रकार निर्मल है, जिस प्रकार तुम्हारा हृदय निर्मल है।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो’ इसी प्रकार की बातें करती हुई, रम्भा अपनी सखी उर्वशी का मनोरंजन करती रही। इन बातों में उसे इस बात का भी पता न चला कि कब भगवान् भुवन-भास्कर अस्ताचल की कन्दरा में छिप गये। सूर्य की सन्ध्या के अञ्चल में मुंह छिपाते देखकर रम्भा उर्वशी से बोली—‘बहिन! देखा सूर्यनारायण कितने दयालु हैं! तुम्हें अपने प्रियतम से मिलने के लिये अत्यन्त उत्कण्ठित देखकर वे स्वयं अपनी प्रिया के रक्तवर्ण के अवल में छिप गये। अब तुम शीघ्र ही ससार के सर्वश्रेष्ठ सुन्दर भूपति प्रतिष्ठानपुराधीश महाराज पुष्करवा के दशन करोगी। सामने वह देखो, महाराज अपने सखा के सहित इधर ही आ रहे हैं इस समय इनसे भेंट करना उचित नहीं। सम्मिलन तो एकात में होता है। दूसरे आदमी के सम्मुख अपने आन्तरिक गम्भीर रहस्य-मय भाव व्यक्त नहीं किये जा सकन। अतः अभी हम इनके सम्मुख न हो छिपकर इन दोनों की बातें सुनें ये क्या बातें करते हैं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! ऐसा निश्चय करके वे दोनों छिपकर राजा की बातें सुनने लगी।”

छप्पय

वन-उपवन-सर-हाट-घाट विस्मित हवै के अति ।
 निरखै इत-उत चकित मद् भूली अमरावति ॥
 लै रम्भा कूँ सग उर्वशी पहुँची पुरमहँ ।
 प्रतिष्ठानपुर निरखि भई प्रमुदित अति उरमहँ ॥
 पल पल भारी है रख्यो, वनी अमरिका रूप की ।
 महल घाटिकामहँ सखी, करे प्रतीक्षा भूष की ॥

उर्वशी का पुरूरवा से साक्षात्कार

[७२३]

मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम् ।

निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणम् ॥

धृतिं विष्टम्प ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १४ अ० १७ श्लो०)

छप्पय

आवत निरसे नृपति सखा-संग अति हरपाई ।

किन्तु न लखि एकान्त भूप-सम्मुख नहिं आई ॥

नृपति मनोगत भाव जानिबे कूँ छिपि उत-इत ।

सुनै करे जो बात सरा तँ नृप विहल चित ॥

चित्त उर्वशीमहं फँस्यो, नृपको रम्भा जानिके ।

आई सम्मुख सखी संग हरपे नृप पहिचानिके ॥

जिसका जिसके साथ संयोग होना होता है, वह किसी-न-किसी रूप में अवश्य हो जाता है । जिस बात को हम असंभव

* श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! उर्वशी को मित्रावरुण का शाप था ।” इसी कारण वह मरत्यलोक में आई । महाराज पुरूरवा को कामदेव के समान रूपवान सुनकर उसने धैर्य धारण किया, और वह ललना प्रणिष्ठानपुर में उनके समीप आकर उपस्थित हुई ।”

समझत है, प्रारब्ध-वशात् वह संभव हो जाती है। स्वर्ग में हो, मत्स्यलोक में हो या पाताल में सभी प्रारब्ध के वशीभूत होकर एक दूसरे से मिलते और पृथक् होते हैं। जब-जैसा होना होता है, तब तैसा ही शाप या आशीर्वाद समर्थ पुरुषों द्वारा प्राप्त होता है। कोई न किसी को शाप दे सकता है; न किसी पर अनुग्रह ही कर सकता है। जब जैसा होने को होता है, तब वैसा ही वचन महापुरुषों के मुग्न से निकल जाता है। इसलिये किसी बात को असंभव महसा न समझना चाहिये। प्रकृति मंडल में सब का काल निश्चित होता है। उस समय वैसा ही बानक बन जाता है।

सूतजी कहत हैं—‘मुनियो ! तुम्बरु और मित्रावरुण क दुहरे शापों से शापित होकर, पुरुरवा के रूप पर आसक्त होकर, उर्वशी अपनी सखी रम्भा के साथ भाई ।’

इस पर शौनकजी ने पूछा—‘सूतजी ! तुम्बरु के शाप की बात तो आपने सुनाई, किन्तु मित्रावरुण ने उर्वशी को क्यों शाप दिया, इसका कारण तो आपने बताया ही नहीं। कृपा कर इस कथा को भी सुनाकर सब भाग्य की बात बतावे ।’

इस पर सूतजी ने कहा—‘महाराज ! जैसा होता होता है, वैसा ही संयोग बन जाता है। जिस दिन उर्वशी ने स्वर्ग में महाराज पुरुरवा को देखा और उनके रूप पर आसक्त हो गई, उसी दिन उसे मित्रावरुण ने बुझाया था। उसने जाना स्वीकार भी कर लिया था, किन्तु वह उस दिन पुरुरवा के रूप चिन्तन में ऐसी विह्वल हो गई थी, कि सब कुछ भूल गई। इस पर उन दोनों की त्रुटि आ गया। उन्होंने शाप दिया—‘तू जिस मत्स्य-लोक के राजा का चिन्तन करती जा रही है, कुछ दिन तुझे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उमी राजा के अन्त-पुर में रहना पड़ेगा ।’ यही कारण है कि उसका चित्त इतना अधिक व्याकुल हो गया,

कि उसे स्वर्ग का सौन्दर्य नरक के समान दिखाई देने लगा । उसे छोड़कर वह अपनी सखी रम्मा के साथ प्रतिष्ठानपुर में आई और छिपाकर उपवन में टहलते हुए राजा की बातें सुनने लगी ।”

इधर जब से महाराज पुरुरवा स्वर्ग से उर्वशी को देखकर लौटे; तब से उन्हें खाना-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । वे रात्रि-दिन उर्वशी की ही चिन्ता करते रहते थे । उनका शरीर कुश हो गया, राज-काज उन्होंने छोड़ दिया था । उनका मन बार-बार कहता—“उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है । वह बड़े-बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है । उसे पाने के लिये मनोरथ करना पागलपन है किन्तु फिर भी उनका हृदय मानता नहीं था । वे निरन्तर उसी को सोचते रहते थे । आज वह अपने अतरङ्ग सखा के साथ मनोरञ्जन के लिये घाटिका में आये थे । टहलते टहलते सखा ने राजा से पूछा—“राजन् ! एक बात मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता था, किन्तु संकोचवश पूछ न सका । आज्ञा हो तो अब पूछूँ ।”

राजा ने कहा—“सखे ! संकोच की कौन-सी बात है । तुमसे तो कोई छिपाव वाली बात नहीं । तुम्हें जो कुछ पूछना हो, वह प्रसन्नता पूर्वक पूछो ।”

सखा ने कहा—“राजन् ! जब से आप स्वर्ग से लौटे हैं, तभी से निरन्तर आपको अन्यमनस्क सा ही देख रहा हूँ । आपके मुख की कान्ति क्षीण हो गई है । शरीर पीला पड़ गया है, कपोल पिचक गये हैं, आँखें भीतर घुस गई चलने में भी आप लडखड़ाते हैं, किसी से विशेष बातें भी नहीं करते, राजकाज भी बहुत मनोयोग से नहीं देखते । आपके इस परिवर्तन का कारण क्या है ? आपके हृदय में कौन सी चिन्ता है ? क्यों आपको अशन वसन और

आनन्द विहार के कार्यों में उत्साह नहीं ? आपके भक्त:करण मे कीन सी चिन्ता घुस गयी है ? यदि गोप्य न हो और मुक्त बहने मे कोई हानि न हो, तो अवश्य ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें ।”

सखा की बात सुनकर राजा कुछ देर मौन रहे और फिर शन-शन:बोले— ‘सखे ! तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात नहीं, किन्तु तुम मेरे मनोरथ को सुनकर हँसोगे, मुझे पागल समझोगे । इसी सकोच से मैंने आज तक तुमसे वह बात नहीं कही । अब जब तुमने पूछो ही है, तब मैं वह बात तुम्हे बताता हूँ । इस बार जब मैं स्वर्ग गया, इन्द्र की समा मे उर्वशी अप्सरा को देखा । उसे देखते ही मेरा मन खो गया । मैं बिना मन का हो गया । मैंने अपने मन को बार-बार समझाया, कि यह स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, बड़े-बड़े देवताओं के लिये भी दुर्लभ है इसकी इच्छा करना उसी प्रकार हास्यास्पद है, जिस प्रकार बौने का चन्द्र को प्राप्त करना । फिर भी मेरा मन नहीं मानता । मैं उसी की स्मृति मे आत्मविस्मृत सा बना रहता हूँ । उसका त्रैलोक्य सुन्दर रूप मेरी आँखों मे बस गया है, हृदय मे समा गया है । उसे जितना हो निकालने का प्रयत्न करता हूँ, वह उतना ही भीतर घँसता जाता है । क्षणभर को भी उसका रूप मेरे चित्त से हटता नहीं । वह मन्द-मन्द मुमकाने वाली सुर ललना जब तक मुझे प्राप्त नहीं होती, तब तक मेरी यही दशा रहेगी । उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता ।”

सखा ने कहा— “राजन् ! आप इतने अधीर न हों । जिस का जिस पर सत्य स्नेह होता है, वह अवश्य ही एक न एक दिन प्राप्त होता है । उर्वशी भी आपको कभी न कभी प्राप्त होगी ।”

राजा बोले—“सखे ! कल रात्रि मे मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा । यदि मेरा वह स्वप्न सत्य हो जाय, तो मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाय, मैं ससार मे कुछ दिन भीर जीवित रह सकूँ ।”

सखा ने पूछा—“प्रभो ! आपने क्या स्वप्न देखा ? कृपा कर के उसे मुझे सुनाइये ।”

राजा ने कहा—“सखे ! मैंने स्वप्न मे देखा कि मैं अत्यन्त व्याकुल होकर मनोरञ्जन के निमित्त इसी वाटिका मे आया हुआ हूँ । यहाँ मुझे चन्द्रकान्तगृह मे उर्वशी प्राप्त हो गई है । किन्तु स्वप्न की बात का क्या विश्वास ? यदि मेरा यह स्वप्न सत्य हो जाय, तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ ।”

सखा ने कहा—“प्रभो ! आप स्वस्थ हो । चिन्ता न करे, विपाद का त्याग दे । आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा, उर्वशी आपको अवश्य प्राप्त होगी । चलिये चन्द्रकान्तगृह मे चलें । वही आप कुछ देर मनोरञ्जन करके चित्त को प्रसन्न करें ।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! सखा के वचन सुनकर काम-बाणो से घायल हुए राजा समीप के ही चन्द्रकान्त गृह मे गये । वहाँ शीतल मणियों की शिला पर बैठकर चन्द्रमा की ओर देखने लगे । ‘उन्हें चन्द्रमा की अत्यन्त शीतल किरणें जला रही थी । वे उर्वशी के रूप का स्मरण करके विरहाग्नि मे तप्त हुए लम्बी-लम्बी साँसें ले रहे थे ।

इधर जब रम्मा और उर्वशी ने राजा की बातें, सुनी तो वे अत्यन्त ही प्रसन्न हुई । रम्मा ने कहा—“वहिन तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ । मैं तो समझती थी, तुम ही राजा के ऊपर आसक्त हो, किन्तु अब यहाँ आकर मैं देखती हूँ, राजा तो तुम

से भी अधिक विह्वल हैं। तुम्हारे लिये वे अत्यन्त व्याकुल हैं। राजा से साक्षात्कार करने का यही उपयुक्त अवसर है। चलो, चल, राजा के दर्शन करें।”

रम्भा की बात सुनकर मन में अत्यन्त प्रसन्न होती हुई, लज्जा के साथ शनः-शनः उर्वशी उसके पीछे-पीछे चली। राजा के समीप जाकर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा—“महाराज की जय हो ! जय हो !”

अपने सम्मुख रम्भा के साथ उर्वशी को देखकर राजा के हृदय का ठिकाना नही रहा वे संभ्रम के साथ अपने आसन से

उठ पड़े और अत्यन्त ही अनुराग भरे स्वर में बोले—“हे स्वर्ग-

की चिन्तामणि ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ । आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे पुण्यो का प्रत्यक्ष फल मुझे मिल गया जो, आज मैं अपने भवन में ही स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ ललना के दर्शन कर रहा हूँ । आप स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ललना हैं । सहस्राक्ष इन्द्र अपनी सहस्रो आँखों से भी आपके रूपासव का पान करते हुए तृप्त नहीं होते । पुण्यहीन प्राणी आपके दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते । आप इस मणि-जटित आसन पर विराजकर मुझे कृतार्थ करें । मैं मर्त्यलोक का प्राणी आपका स्वागत किस प्रकार कर सकता हूँ !”

रम्भा ने कहा—“राजन् ! आपकी स्नेह भरी वाणी ही सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य है ।”

राजा ने पूछा—“देवि ! मैं यह जानना चाहता हूँ, कि आप स्वर्ग के विपुल वैभव को छोड़कर इस मर्त्यलोक में किस कारण आई हैं । मैं आपके शुभागमन का कारण सुनना चाहता हूँ ।”

रम्भा ने कहा—“देव ! जब आप स्वर्ग पधारे थे, तब इन्द्र की सभा में मेरी सखी ने दर्शन किये थे । जब से इसने आप के अनुपम सौन्दर्य को निहारा है, तब से इसे स्वर्ग का वैभव तुच्छ दिखाई देने लगा । यह रात-दिन आपके ही रूप का चिन्तन करती रहती है । आपके वियोग में इसने अशन वशन, शयन तथा मनोरञ्जन के सभी कार्यों का परित्याग कर दिया है । सदा आपका ही स्मरण करती है । आप मेरे ऊपर कृपा करें और इसे अपनावे ।”

राजा ने अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“देवि ! मैं आज धन्य हुआ । देवी उर्वशी मुझसे स्नेह करती है, इससे बढ़कर मेरे लिये सौभाग्य की और कौन-सी बात हो सकती है ?

आपकी सखी मुझे अपना आशाकारी अनुचर ही समझे। मैं सब तरह आप की सखी की सेवा करूँगा।”

रम्भा ने कहा—“राजन् ! आप पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ भूपति हैं। आपको पाकर मेरी सखी घन्य हो जायगी। फिर भी महा-राज ! मेरी सखी साधारण मर्त्यलोक की स्त्रियों के सदृश आपके साथ नहीं रह सकती। इसके रहने के कुछ नियम हैं। उन नियमों के पालन का आप वचन दे। तो यह कुछ काल आपकी पत्नी बनकर आपके अन्न पुर में रह सकती है।”

यह सुनकर राजा ने कहा—‘देवि ! मेरा राज-पाट, धन-धान्य तथा यह शरीर—ममो आपकी सखी के अधीन हैं। प्राणों का पण लगाकर भी मैं इन्हे प्रसन्न कर सकूँ, तो हँसते-हँसते प्राणों की समर्पित करने के लिये उद्यत हूँ। आप मुझे अपनी सखी के रहने के नियम बताइये।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! राजा की बात सुनकर उर्वशी की ओर से रम्भा ने राजा के सम्मुख वे नियम रखे जिनके पालन होने तक उर्वशी राजा की पत्नी के रूप में रह सकती थी। जिस दिन एक भी नियम भङ्ग हो जायगा, उर्वशी राजा को छोड़कर स्वयं चली जायगी। उन नियमों को मैं आगे आपको सुनाऊँगा।”

छप्पय

करि स्वागत नृप कहैं—आजु हौ भयो इतारथ ।

पृथिवीपति नरदेव नाम मम भयो जथारथ ॥

देवि उर्वशी, देसि चन्द्रमुख तब हौ हरष्यो ।

मनहुँ मृतक द्रुम उपरि सुधारस बरवस बरस्यो ॥

प्राण-दान दयिता दयो, दुरलभ दरश दिसाइके ।

अनम सफल मेरो करो, अनुचर मोहि बनाइके ॥

उर्वशी पुरूरवा की पत्नी बनी

[७५४]

अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम् ।
 को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागताम् ॥
 तथा स पुरूपश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः ।
 रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥ ❀
 (श्री मा० ६ स्क० १४ म० २३, २४ श्लो०)

छप्पय

कहे उर्वशी—“देव ! कौन ललना जग माहीं ।
 जो लसि तुम्हरो रूप होहि बरवस वश नाहीं ॥
 प्यारे पुत्र समान मेघ बालक द्वै मम संग ।
 पालन तिनि को करहि न रति तजि लखहुँ गगन अंग ॥
 घृत को भोजन करहुँ नित, दुख-सुख सब कछु सहुझी ।
 प्रग यदि पूरे भये नाहि, तो न चहाँ फिरि रहुझी ॥

* श्रीगुहदेवजी कह रहे हैं—“राजन् ! उर्वशी के प्रस्ताव करने पर महाराज पुरूरवा ने कहा—“अहो देवि ! आप का यह मनुष्यों को विमोहित करने वाला रूप और मध्य भाव कैसा कमनीय है ? भला ससार में ऐसा कौन पुरुष होगा, जो अपने आप भाई तुम जैसी सुर-सुन्दरी का सेवन न करेगा ?” -

उत्कठा ही आनन्द की वृद्धि में प्रधान कारण है। जो वस्तु जिनकी ही अधिक उत्कठा से सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होती है, उसमें उतना ही अधिक सुख मिलता है। जिसके संयोग से जितना सुख मिलता है उसके वियोग में उतना ही दुःख भी। इसलिये उत्कठा ही सुख दुःख की अभिवृद्धि में हेतु है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब रम्भा ने उर्वशी के भावों को व्यक्त किया, तब राजा ने कहा— ‘मैं सब प्रकार के वचन देने को सब प्रकार की प्रतिज्ञा करने को, तत्पर हूँ।’”

यह सुनकर रम्भा के बार-बार प्रेरणा करने पर सकुचाती हुई उर्वशी बोली—“देव! आपके विश्व-विख्यात गुण, आपका अनवद्य सौन्दर्य अग्निशिखा के समान है। इस पर पतंगिनी-रूपी कौन-सी नारी अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर न होगी? कामिनियो को वही पुरुष श्रेष्ठ, अत्यन्त प्रिय, होता है, जो गुण—प्राही हो, रति-प्रिय हो और सरस हृदय वाला हो। आप में ये सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिये मैं स्वर्ग के ऐश्वर्य का परित्याग करके आपके पास रमण करने यहाँ आई हूँ। किन्तु मेरे कुछ निमम हैं।”

राजा ने कहा—“मैं उन नियमों को ही सुनने को तो उत्सुक हूँ।

उर्वशी ने कहा—“मेरे नियम कोई कठोर नहीं। केवल तीन साधारण नियम हैं। पहिला नियम तो आपके साथ यह है कि—ये मेरे दो मेढे के बच्चे हैं। इनका मैंने पुत्र की भाँति पालन किया है। ये मुझे अत्यन्त प्रिय हैं; इनका पालन आप को सदा करना पड़ेगा। कोई इन्हें अपरण न कर ले जाय। दूसरा नियम यह है कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। वहाँ मेरा भोजन अमृत ही था। पृथ्वी का अमृत घृत ही है। अतः घृत को छोड़कर मैं कोई दूसरा

आहार न कड़ंगो। आप मुझे और कोई वस्तु खाने के लिये विवश न करें। तीसरा नियम यह है कि रति-काल को छोड़कर आप मेरे सम्मुख कभी विवश होकर न आवेंगे। इन नियमों का आप जब तक पालन करेंगे, तब तक तो मैं आपके साथ रहूँगी। जिस दिन आपके द्वारा एक भी नियम का उल्लंघन होगा, उसी दिन मैं यहाँ से चली जाऊँगी।”

राजा ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“देवि। ये तो अत्यन्त साधारण नियम हैं। मैं अपने धनुष बाण से सदा तुम्हारे मेढे के बच्चे की रक्षा करता रहूँगा। घृत की मेरे यहाँ कमी नहीं। आप चाहे जितना घृत खाएँ। मैं विवश होकर कभी आप के समुख आऊँगा नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इन नियमों का मैं भलोभाँति तत्परता से पालन कड़ंगा। अब तुम मुझे अपनाओ। तुम्हारे अलौकिक रूप-लावण्य, पवित्र भाव समस्त मानव-समाज को मोहित करने वाले हैं। बड़े-बड़े देवता तुम्हारे दर्शनो के लिये सहस्रो वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। ऐसी तुम साक्षात् सुवृत्त-रूप स्वयं ही मेरे समीप आई हो, फिर मैं तुम्हारा परि-त्याग कैसे कर सकता हूँ? अब देर करने का काम नहीं है।”

राजा के ऐसा कहने पर रम्भा और उर्वशी दोनों ही परम प्रमुदित हुईं। उर्वशी के प्यारे मेढे के बच्चे रम्भा की गोद में थे। यह उन दोनों बच्चों की राजा की गोद में देती हुई बोली—‘राजेन्द्र। आप इन बच्चों की रक्षा सावधानी से करें। मेरी सखी को कोई वृष्ट न होने पावे। आप इसके मन को कभी बिगाड़े नहीं। सर्वथा ऐसी चेष्टा करत रहें, जिससे यह मेरी अन्य सखियों की, स्वर्ग के सुखों की उत्कठा न करे।

राजा ने कहा—“देवि तुम निश्चिन्न रहो। जैसे सखी की पुतलियों की रक्षा पलक करते हैं, वैसे ही मैं तथा मेरे सखी

आश्रित तुम्हारी सखी की रक्षा-करेंगे । ये जो भी भयोरथ करेगी उसे प्राणों का पण लगाकर मैं पूरा करूँगा ।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करती हुई रम्भा बोली—
“राजन् ! य वचन आपके ही अनुरूप हैं । भगवान् आपका मगत करें । अब आप मुझे आज्ञा दें । मुझे इसी समय सका जाना है । वहाँ मेरे प्राणेश्वर कुवेर के पुत्र नल-कूबर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे । वे मेरे लिये उत्कण्ठित हो रहे होंगे । आप आने वचनों को भूलें नहीं ।”

राजा ने कहा— देवि ! आप सुखपूर्वक लका जायें । उपहार-स्वरूप ये रत्न मेरी प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करें ।”

सूतजी कहत हैं—“मुनियो ! यद्यपि रम्भा को रत्नों की इच्छा नहीं थी, समस्त सम्पत्तिक स्वामी कुवेर के पुत्र जिसके प्रेष्ठ हो, उसके सम्मुख भयलोक के रत्नों का महत्व ही क्या ! फिर भी राजा की प्रसन्नता के निमित्त उसने पुरुरवा के दिये हुए रत्नों की सादर ग्रहण किया । फिर अपनी सखी उर्वशी को भाँति-भाँति से समझाकर, उमम हृदय से हृदय मिलाकर आकाश मार्ग से लका की ओर चली गई ।

इधर राजा पुरुरवा उर्वशी के सग नाना भाँति की काम-केलि करने लगे । उन्होंने राज्य का समस्त भार मन्त्रियों के ऊपर छोड़ दिया । अब वे रात-दिन उर्वशी के साथ ही रहकर उसे अनेक उपायों से प्रमत्त करने लगे । जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण के साथ, रति वाम के साथ शची इन्द्र के साथ तथा सती शकर के साथ सुखपूर्वक क्रीडा करती हैं, उसी प्रकार उर्वशी पुण्यश्लोक महाराज पुरुरवा के साथ सुखपूर्वक आनन्द-विहार करने लगी ।

राजा उसे लेकर बड़े-बड़े मणि जटित महला में, पुष्प गृहों में, वस्त्रों के ढेरों आवासों में क्रीडा करने लगे । कभी वे उसे

लेकर सुंदर-सुंदर पर्वतों पर चले जाते, कभी उसे नदी के पुण्य पुलिनो में ले जाते, कभी फल-पुष्पो से लदे वनों में घुमाते, कभी सुहावने सरोवरों के तट टहलाते। वे उसका स्वयं ही भांति-भांति से शृंगार करते, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को पहिना कर सजाते। उनके उत्तम अंगों पर पत्रावली बनाते, उसके काले-काले कुटिल केशों में कुसुम लगाकर उन्हें विधिवत् बाँधते, सुगन्धित द्रव्यों से उसे मंडित करते, उसकी प्रत्येक आज्ञा का अविलम्ब पालन करते। उसके अधरामृत का पान करके वे आत्म विस्मृत हो जाते। वह उन्हें नित्य ही नयो-नयो दिखाई देती थी। राजा ज्यो-ज्यो उसे निहारते, त्यो-ही-त्यो अत्यन्त उत्कंठित होते जाते। वह अप्सरा प्रतिदिन राजा के काम को बढ़ाती रहती। उस अप्सरा के रूप-जाल में राजा ऐस फँस गये कि वे लोक-परलोक-दानों को ही भूल गये। कब दिन होता है, कब रात होती है, इसका राजा को कुछ भी पता नहीं चलता। इसी बीच उर्वशी के गर्भ से आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय और विजय, पाँच पुत्र हुए। पाँच पुत्रों को पैदा करके उर्वशी ज्यो की त्यो बनी रही। राजा को इस पर अधिकाधिक आभक्ति बढ़ती जाती थी। इतने दिन निरन्तर संयोग के पश्चात् अब वियोग का समय आया; क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जन्म मरण के लिये होता है, उन्नति अवनति के लिये और संयोग वियोग के लिए। उर्वशी के बिना स्वर्ग सूना-सूना-सा दिखाई देता था। अतः इन्द्र ने गन्धर्वों को उर्वशी को लाने के लिये प्रेरित किया। वे उर्वशी को पृथ्वी से स्वर्ग लाने के लिये गुप्त रूप से पड्यन्त्र करने लगे।"

शौनकजी ने पूछा—"सूतजी! गन्धर्वों ने क्या पड्यन्त्र किया?"

सूतजी कहते हैं—“महाराज ! सुनिये, मैं उस षड्यन्त्र को सुनाता हूँ ।”

छप्पय

सब स्वीकारे नियम उरवशी नृप अपनाये ।
 पाइ ऐल सुरवधू हियेमहँ अति हरषाये ॥
 सचिवनि शासन सौपि प्रिया संग है प्रमुदित अति ।
 घन उपवन गिरि निकट नदी-तट बिहरहि भूपति ॥
 जने पाँच सुत अस्तरा, आयु श्रुतायु सतायु रय ।
 सब सुन्दर सब सर्वविद्, भये पाँचवें सुत विजय ॥

उर्वशी का वियोग

[७२५]

अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुं हंसि ।
 मां त्वमद्याप्यनिवृत्त्य वचांसि कुरुष्वहम् ॥
 सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दुः सुदुःखया ।
 खादन्त्येन घृका गृध्रास्त्वत्प्रसादन्य नन्दम् ॥ ॐ

(श्री भा० ह्य० १२ ८० ३४, ३५ १-४)

छप्पय

इत सुरपति लखि स्वर्ग उन्दरुं ॥ वरदादे ।
 प्रेरित करि गन्धर्व ऐलभु नन्दे प्यारे ॥
 लै मेपनि गन्धर्व राति नन्दे नन्दे मने ॥
 सनिके तिनिको शब्द उरदरुं नन्दे नन्दे ।
 भूपतिकु कोसन लगी, नन्दे नन्दे नन्दे ।
 भये व्यर्थ नृप के नियम, नन्दे नन्दे नन्दे ॥

द्वन्द का ही नाम जगत है, निर्वन्द ही ब्रह्म का स्वरूप है ।
द्वन्द नहीं, जगत् नहीं, उत्पत्ति नहीं, सृष्टि नहीं, संसार नहीं ।
सयोग साथ वियोग लगा है, सुख के साथ दुःख, जीवन के साथ
मरण पाप के साथ पुण्य, धर्म साथ अधर्म—इसी प्रकार सब में
द्वन्द्व लगा है । जो इस द्वन्द्व के रहस्य को समझते हैं, वे कभी
दुःखी नहीं होते, वे प्रमद हो जाते हैं । जो द्वन्द्व को सत्य कमझकर
उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं वे इस संसार में ही घूमते
रहते हैं, जन्म-मरण के चक्कर से छूटते नहीं ।

सूतजी कहते हैं —“मुनियो ! जिसकी कामना बड़े-बड़े देवता
भी करते हैं और उन्हें भी जो सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती, उस
सुख सुन्दरी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को प्राप्त करके महा-
राज पुरुषरवा उसके साथ देवताओं के क्रीडा स्नान नन्दन-कानन-
चैत्ररयादि दिव्य वनो में यथेच्छ क्रीडा करते हुए, सुख-पूर्वक
विचरण करने लगे । कमल की, केसर की सी कमनीय गन्ध जिसके
अंग से निरन्तर निकलती रहती है, उस कमल लोचना कामिनी
के साथ आनन्द विहार करते हुए महाराज पुरुषरवा उसके मुख की
मीठी-मीठी मादक सुवास को सूँघने के कारण आत्म विस्मृत
बने, अपने को वर्षों की क्षण के समान सुख पूर्वक बिताते रहे ।”

स्वर्ग की शोभा तो उर्वशी से ही थी । उसके बिना स्वर्ग सूना
सूना सा दिखाई देने लगा । देवराज इन्द्र ने गन्धर्वों को बुलाकर
कहा—“तुम लोगो ने यह क्या अनर्थ कर डाला ? उर्वशी को शाव
देकर मर्त्यलोक भेज दिया, ? अब जैसे हो, तैसे उसे मर्त्यलोक से
यहाँ लाओ, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं ।”

यह सुनकर गन्धर्वों ने एक पञ्चायत की उसमें यही प्रस्ताव
रखा गया, कि उर्वशी वंसी स्वर्ग लाई जाय । किसी ने कोई
उपाय बताया, किसी ने कोई उन सब की बातें सुनकर उपसेन .

नामक गन्धर्व बोला—“देखो, भाई ! सुनो मेरी बात । मुझे भली-भाँति विदित है कि उर्वशी ने राजा के साथ विवाह वैदिक रीत से नहीं किया है वह प्रतिज्ञा बद्ध विवाह है । तीन प्रतिज्ञाओं में से एक भी प्रतिज्ञा टूट जाय, तो उर्वशी नारद जी के शाप के मय से राजा को छोड़कर स्वर्ग चली आवेगी । यद्यपि उर्वशी की इच्छा स्वर्ग आने की नहीं है, वह राजा से अत्यन्त ही आसक्त है, फिर भी प्रतीज्ञा भङ्ग होने पर वह वहाँ रह नहीं सकती । इसलिये सब से पहिले हमें उसके भेषों को चुरा लेना चाहिये ” यह सम्मति सब को रुचिकर प्रतीत हुई । सभी ने इसका सह्य समर्थन किया । सब मिलकर आधी रात को प्रतिष्ठानपुर पहुँचे ।

महाराज उर्वशी के साथ शयन-गृह में सो रहे थे । समीप ही वे दातों में डके बच्चे रखे हुए थे । गन्धर्वों ने अपनी माया की । उग्रसेन भीतर घुस गया । उसने बल पूर्वक एक भेष बच्चे को पकड़ लिया वह पकड़ते ही बड़े वेग से चिल्लाया । गन्धर्व ने उसका मुख बन्द कर दिया । बाहर आकर उसने दूसरे गन्धर्व को दिया । उर्वशी चिल्लाई—“राजन् ! उठो, उठो, देखा कोई मेरे बच्चे को हर कर लिये जा रहा है ।” राजा नीद में थे । उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया भली भाँति उर्वशी की बात भी सुनाई नहीं दी । इसी बीच उग्रसेन दूसरे बच्चे को भी पकड़ लाया । बच्चे चिल्लाने लगे । उर्वशी दुःख के कारण रुदन करने लगी । वह क्रोध में भरकर राजा को भली बुरी बातें सुनाने लगी । वह बोली—“हाय ! मैं किस नपुंसक की नारी बनी, जो मेरे बच्चों की रक्षा करने में भी असमर्थ है । मैं तो समझती थी, यह क्षत्रिय है, बली है, बोर है । इसकी सरक्षकता में मेरा कुछ भी अनिष्ट न होगा । मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका न कर

सकेगा, किन्तु यह तो नाम का ही क्षत्रिय निकला। दिन में तो बड़ा दोग मारता रहता है, मैं यह करूँगा, वह करूँगा। किन्तु रात्रि में मेरे दुपट्टे में मुँह छिपाकर स्त्रियों की भाँति खुरटि भरता रहता है। ऐसे वीर्यहीन स्वर्ण पति को पाकर मैं लोक परलोक दोनों से पतित हो गई। देखते-देखते चोर मेरे बच्चों को लिये जा रहे हैं, यह उनको छुड़ा नहीं सकता।”

अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट कण्ठ सुनकर वीरामिमानी महाराज ऐल तुरन्त अपनी शैया से उठे। समीप ही टंगे हुए अपने खड्ग को उतार कर नगे ही भेड़ के बच्चों को खोजने चले। उस समय वे उर्वशी के मर्मन्तिक वचनों से ऐसे आहत हो गये थे कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा, कि मैं नग्न हूँ। तुरन्त ठहर जा, ठहर जा, कहते हुए दौड़े, गन्धर्व राजा के बल पराक्रम को जानते थे अतः वे मेघों को छोड़कर आकाश में विजली के समान चमकने लगे। उस प्रकाश में उर्वशी ने राजा की नगनावस्था में देख लिया। इससे वह बहुत घबराई। उसे नारदजी के वचन याद आ गये। यद्यपि वह अदृष्टा थी राजा को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसका चित्त राजा के रूप-जाल में फँसा हुआ था, फिर भी ऋषि के शाप के भय से उसने राजा का परित्याग करने का ही निश्चय किया। वह तुरन्त अन्तर्धान होकर गन्धर्वों के समीप पहुँच गई। गन्धर्व उस रूप की राशि सोन्दर्य की पुतली, स्वर्ग की घूटामणि ललना ललाम को लेकर गन्धर्व लोक को चले गये।

इधर जब मेघ-बालकों को लेकर महाराज लौटे, तब उनके दारीर का सम्पूर्ण रक्त पानी हो गया, वे हक्के-बक्के से होकर चकित चकित दृष्टि से उर्वशी को शय्या को देखने लगे। उस पर उर्वशी नहीं थी। वे मूर्छित होकर गिर, पड़े और ‘हा प्रिये !

हा प्रिये !' कह कर उच्च स्वर से रुदन करने लगे । कुछ काल मे चेत होने पर वे भवन के चारो ओर निहारने लगे । बार बार विस्तरे को झाडने लगे, दशो दिशाओ को निहारने लगे । वे जिस दशा मे थे, उसी दशा मे पागलो की भाँति घर से निबल पडे । वे उर्वशी के लिये अत्यन्त ही अधीर हो रहे थे । उनका चित्त ठिकाने नही था । वे उन्मत्त सिड्डी-पागलो की भाँति इधर से उधर 'हा प्रिये, हा प्रिये' कह कर विचरण कर रहे थे । आधी रात्रि के समय वे अपने पुर को छोडकर विजन वन मे अकेले ही घूम रहे थे । उनके मुख मे जो भी अट सट बात आती, उसे ही बकने लगते । वे अपने आप ही उच्च स्वर से कहते जाते थे— प्रिये ! तुम मुझ हतभागी को छोडकर सहसा कहाँ अन्तर्हित हो गई । तुम्हारे बिना मैं प्रतिष्ठानपुर मे कैसे प्रवश करूँगा ? जनता को क्या मुख दिखाऊँगा ? कैसे मेरा समय कटेगा ? किनके साथ बात करूँगा ? कौन मेरे मन को मुदित करेगी ? कौन मेरे मनस्ताप को हरेगी ? प्रिये ! तुमने विनोद तो नही किया है ? तुम मेरे प्रेम की परीक्षा तो नही ले रही हो ? तुम छिपकर मेरे साथ खिलवाड ता नही कर रही हो ? यदि ऐसी बात है, तो बहुत हो चुका । इतनी हँसी अच्छी नही होती । मैं अत्यन्त ही अधीर हो रहा हूँ । तुम्हारे क्षण भर के वियोग को सहने की भी मुझमे शक्ति नही । देखो प्रिये ! तुम्हारे बिना यह रात्रि भी बीती जा रही है । य नक्षत्र उसी प्रकार अन्तर्हित हो रहे हैं, जिस प्रकार तुम मेरे शयनागार से अन्तर्हित हो गई हो । देखो, निशा के प्रस्थान करने पर यह भगवती उपा देवी आ गई । उसी प्रकार तुम भी मेरे समीप आ जाओ । विप्रगण ऊँचा देखकर अपने अपने नियमो मे लग गये । मेरे तो नियम सब तुम्हारे ही अधीन हैं । तुम्हारे बिना मेरा कोई नियम

नही चल सकता । देखो, ये भुवन-भास्कर भगवान् सविता उदित हो गये । दिन धा गया । तुम्हारे बिना यह पहाड़ से भी चढ़ा मेरा दिन कैसे कटेगा ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार पागलो की भाँति प्रलाप करते हुए चक्रवर्ती राजा ऐल इधर से उधर घूमने लगे :”

छप्पय

प्रिया ध्वन सुनि परुष नगन नृप असि लै धाये ।
 करि प्रकाश गन्धर्व मेप तजि तुरत बिलाये ॥
 जब नृप निरखे नगन उरवशी अति सकुचाई ।
 अन्तरहित है गई फेरि सुरपुर महँ आई ॥
 फिरे नृपति नहिँ लखी तहँ, प्रिया अधिक विह्वल मये ।
 अन्येषण हित तुरत ही, रोवत बन कूँ चल दये ॥

उर्वशी के विरह में विक्षिप्त महाराज ऐल

(७२४)

ऐलोऽपि शयनं जायामपश्यन् विमना इव ।

तद्धितो विह्वलः शोचन् बभ्रामौन्मत्तवन्महोम् ॥३॥

(श्री मा० ८ सू० १४ अ ३३ श्लो०)

छप्पय

सुमिरि सुमिरि शुन-रूप मूष मेरे नडिनाते ।

कस्तूरी-मृग-सरिस फिरै विदुस दडुवे ॥

जड़-चेतन को मेद-भाष मने अन दइये ।

पूछे पक्षी-पशुनि पनो कोरे न दइये ॥

जाति, घरन, पद, प्रातिप्या, दुख दुःखि विनाशिके ।

इत-उत भूले पिरहि हिय. न-दइये वागिके ॥

तन्मयता की परीक्षा विद्वत्सङ्ग है ही होती है । जो
जितना ही अधिक प्रिय होगा उतने विद्वत् के जाना ही कहे
तन्मयता और उन्मत्तता दोनों उन्मत्त संज्ञावर्तक हैं ।

प्रादि—सब सुधि भूल जाता है। उसके लिये संसार शून्य हो जाता है। उसका एक ही कार्य रहता है अपने प्रिय की खोज करना। सासारिक सब प्रपंच रहते हुए भी उसके सामने से मिलीन हो जाते हैं। वह सर्वत्र अपने प्यारे की ही दृष्टि निहारता है, जड़-चेतन का भेद-भाव भूल जाता है, लोक-पर-लोक दोनों के ही मुर्यों को समान समझता है, छोटे-बड़े का भेद-भाव भुला देता है। उसका प्यारा उसके साथ रहे, फिर चाहे उसे नरक में रहना हो या स्वर्ग में, राजा बनकर रहना हो या भिक्षुक बनकर। यदि उसका प्रिय साथ नहीं है, तो उसके लिये स्वर्ग नरक से भी बढकर है, और यदि प्रिय साथ है, तो नरक भी सहस्रो स्वर्गों से श्रेष्ठ है। यह कामना यदि ससारी वस्तु की जाय, तो स्वर्ग में वही वस्तु मिलती है, यदि यह भावना भगवान् में हो, तो भगवान् के लोक की प्राप्ति होती है। उपासना में भावना ही प्रधान कारण है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उर्वशी राजा को नम्र देखकर, अपनी प्रतिज्ञा भग हुई समझकर, राजमहल छोड़कर चली गई। राजा उसके विरह में दुःखी होकर नगर से निकलकर वन-वन उसकी खोज में भटकते रहे। इधर उर्वशी भी राजा के रूप पर आसक्त हुई उसी का निरंतर चिन्तन करती रही।

वे जिसे सम्मुख देखते, उसी से अपनी प्रिया का पता पूछते। उनका विवेक नष्ट हो गया था। वे यह भी विचार नहीं करते थे, कि जिससे मैं अपनी प्रियतमा का पता पूछ रहा हूँ, वह जड़ है या चेतन।

इन बातों से उन्हें क्या प्रयोजन। उन्हें तो अपनी प्रिया का पता लगाना है, वह चाहे जैसे लगे, जिसके द्वारा लगे। सम्मुख उन्होंने एक जगली हाथी को आते हुए देखा। उसे देखकर वे

बोले—“हे धारणेन्द्र ! तुम इस वन के ज्येष्ठ-श्रेष्ठ जीव हो । तुमने कहीं इधर से जाती हुई मेरी प्रिया को तो नहीं देखा है ? देखो, उसकी जाँचें तुम्हारी सूँड़ के समान हैं ।” हाथी भला क्या उत्तर दे सकता था ! इतने में ही एक सिंह आ गया । सिंह के भय से हाथी भाग गया । अब राजा सिंह से ही पूछने लगे—“हे केशरी तुमने क्या मेरी प्रिया को देखा है ? उसका उदर तुम्हारे उदर के ही सदृश कृश है ।” सिंह भी राजा की बात को अनसुनी कर के एक ओर चला गया । सम्मुख एक लम्बा पर पके-पके त्रिम्ब के फलों को देखकर राजा बोले—“हे त्रिम्ब, तुमने मेरी प्राणेश्वरी को तो नहीं देखा है ? उसकी सबसे मोटी पहचान यह है कि उसके अधर तुम्हारे फलों के ही समान अरुण वर्ण के, स्निग्ध, और रसीले हैं ।” भला कुँवरु क्या उत्तर दे सकता था ! उसके नीचे एक मयूर नृत्य कर रहा था । राजा की बात सुनकर उसने नृत्य करना बन्द कर दिया । वह भागकर एक ओर लडा हो गया और राजा को चकित दृष्टि से निहारने लगा । तब राजा उससे बोले—“हे मयूर ! तुम्हारे पर बड़े चित्र-विचित्र वर्ण बाले हैं । कभी-कभी मेरी प्रिया ऐसी ही साडी पहिना करती थी । तुमने कहीं उसे इधर से जाते तो नहीं निहारा है ?” मयूर यह सुनकर चल दिया । उधर से एक हिरणी आ रही थी । वह यूथ-भ्रष्टा होने से कातर दृष्टि से भयभीत होकर आँखें फाड़-फाड़ कर राजा को निहार रही थी । उसे देखकर राजा बोले—“हे मृगी ! तुम मुझसे डरो नहीं । मैं अधिक नहीं, दुःखित हूँ, विरही हूँ, अपनी प्रिया द्वारा परित्यक्त हूँ । वह मुझे अर्धरात्रि में छोड़कर चली गई है । तुमने उसे देखा हो तो मुझे बता दो, मेरे तन की तपन बुझा दो, मुझे दयिता का सदेश सुनाकर जीवन-दान दो ॥ उसकी आँखें तुम्हारे ही समान हैं । वह भी बड़ी भीरु है ।”

मृगी ने भी जब कुछ उत्तर नहीं दिया, तब राजा रोने लगे। वे अपने ही आप बड़बड़ाने लगे—“हाय ! विधाता मेरे धाम हो गया ! मेरे बुरे दिन आ गये ! कोई मुझसे बोलता तक नहीं ! धूमते-धूमते रात्रि धीत गई। सूर्य चढ़ते-चढ़ते माथे पर आ गये। पृथ्वी तपने लगी। नीचे पोंन, ऊपर सिर जलता है। मुझे भीतर से विरहामि जला रही है। सिंह ताप से तप्त होकर अपनी गुहा में घुस गये, वे अपनी प्रियाओं के साथ मुख पूर्वक बैठे हैं। मैं कहाँ जाऊँ ? मेरे लिये तो संसार शून्य है। ये जङ्गली मैंसे धूप के कारण तालाबों में घुसकर कीच में लोट रहे हैं, अपने ताप को मिटा रहे हैं। मैं किसके अङ्क में लोटकर अपना ताप मिटाऊँ ? यह चातक व्यास के कारण बार-बार चिल्ला रहा है, जैसे मैं उर्वशी को पाने के लिये पागलों की भाँति प्रलाप कर रहा हूँ। ये वन-गज अपनी-अपनी सूँड़ों में पक्षिनी खडों को लिये हुए, उन्हें जल में डुबो-डुबो कर, अपने शरीर को सींचते हैं। यदि कहीं मेरी प्रिया भी मुझे मिल जाती, तो उसके कर-कमलों को अपने अंगों पर फिरा कर अपनी विरहामि को बुझाता, उसके कमल-मुख को सूँघ कर अपनी वृष्णा को शान्त करता। उसके चरण-कमलों को अङ्क में रख कर सुखास्वादन करता। उसके अङ्ग की कमल-सरिस गन्ध को सूँघ कर अपने विरह-ज्वर को शान्त करता। ये पक्षी ताप से तापित होकर अपने-अपने घोंसलों में घुस गये हैं। जैसे यह चिरौटा अपनी चिड़िया के साथ घोंसले में मुख पूर्वक सो रहा है, ऐसे ही यदि मेरी प्रिया मिल जाती, तो मैं भी अपने गृह रूपी घोंसले में सुगमपूर्वक सोता ! ये पक्षियों के सुन्दर-सुन्दर कोमल-कोमल अंगों वाले बच्चे बार-बार अपनी चोंच घोंसलों से बाहर निकालते हैं, फिर छिपा लेते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चे मेरी प्रिया के बिना तड़प रहे होंगे।

ये हिरण घास चरना छोड़ कर वृत्तों की छाया में बैठकर जुगाली कर रहे हैं। लाओ, मैं भी कुछ देर किमी वृत्त की छाया में बैठकर अपनी प्रिया का चिन्तन कर लूँ। ओहो ! यह शिरीष का सपन वृत्त कितना सुन्दर है ! इसके पुष्प उसी प्रकार कोमल और सुलसर्पा हैं, जिस प्रकार मेरी प्रिया का प्रत्येक अङ्ग है। किन्तु प्रिया के विरह से दुःखित मुझको यह अच्छा नहीं लगता ! हाय ! इसकी छाया में भी मुझे शान्ति नहीं। इसकी सुगन्धि मुझे विह्वल बना रही है। चल, आगे चलूँ। आगे कहूँ चलूँ ? किधर चलूँ ? कहाँ रोऊँ ? किससे बात करूँ ? कौन मेरी सुनेगा ? कौन मुझे सान्त्वना देगा ? मरूँ भी तो कैसे मरूँ ? मौत भी मुझसे डर जायगी, नदी भी सूख जायगी, पहाड़ भी मुझे न गिरावेंगे, हिंसक जन्तु भी मुझे न खावेंगे ! अग्नि मुझे कैसे जलावेगी, जब इतनी प्रबल विरहाग्नि से भी मैं अभी तक नहीं जला ? सब मुझे छोड़ गये। कोई मेरी बात का उत्तर नहीं देता ! जगत-साक्षी भगवान् भुवन-भास्कर भी अपनी प्रिया सन्ध्या के रक्तवर्ण के अश्रुत में छिप गये। अब निशादेवी आ गई। हाय ! मैं इन रात्रि को कैसे काटूँगा ? कहाँ विश्राम करूँगा ? कौन मुझे आश्रय देगा ? हे देवि निद्रे ! तुम्हें बार-बार प्रणाम है। तुम मेरी आँखों में आ जाओ। स्वप्न में ही मैं अपनी प्रियतमा के दर्शन कर लूँ। स्वप्न में भी वह तन्वद्गो मुझे मिल जाय, तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ। हाय ! मैं कैसा अभागा हूँ ? प्रतिष्ठानपुर का प्रतिष्ठित चक्रवर्ती भूप होकर मैं यहाँ विजन वन में अकेले भटक रहा हूँ। यदि मुझे कोई मेरी प्रजा आकर देखे तो कभी पहिचान नहीं सकती। हाय ! यह पूर्ण चन्द्र उदित होकर मुझे खिन्ना रहा है, मानों मुझे चिढ़ाते हुए फह रहा है—

“तुम्हारी प्रिया ने अपने मुख की आभा से मुझे फीका-फीका

वना दिया था ! तुम उसके विकसित मुख को निहार कर मुझे
 अत्यन्त तुच्छ, हेय और कलङ्की बताते थे । अब बताओ,
 मैं सुन्दर हूँ या तुम्हारी प्रिया का मुख ।" मैं इन्हें क्या उत्तर
 दूँ ? चुरे दिनों में मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं । सो यह चन्द्र तो
 मेरी प्रिया के मुख द्वारा पहिले से ही तिरस्कृत है । किन्तु नहीं,
 नहीं, ये चन्द्र तो मेरे पूज्य हैं । मेरे पिता के भी पिता हैं ।
 अपने पोते पर ये दया करेंगे, अपनी पौत्र-वधू का पता ये
 अवश्य मुझे बता देंगे, मुझे मेरी प्रिया से अवश्य मिला देंगे ।
 मेरी प्राणेश्वरी ने इन्हें दनिया ससुर समझकर लज्जा से घूँघट
 काड़ लिया होगा, वह यहाँ कहीं बैठी होगी । ये चन्द्रदेव संकेत
 द्वारा मुझे अवश्य उसके समीप पहुँचा देंगे । कब उस कमलानना,
 कमलनयना, कमलाङ्गिनी, कमलगन्धा की अंग-वायु को सूँघूँगा ?
 कब उसके काले-काले धुँपराले कचों से आवृत विकसित मुख
 कमल को किंचित उन्नत करके उसके अधर से निःसृत अमृत का
 अमृत भाव से पान करूँगा ? कब उसकी मृणाल के समान
 सुन्दर-सुडौल कोमल बाहुपाशों में आवद्ध होऊँगा ? कब उस
 नीलोत्पल दलाही के बड़े-बड़े विशाल नेत्रों में निज नेत्र गड़ा कर
 आत्म-विस्मृत बनूँगा ?

हाय ! मेरी प्रिया तो ऐसी निष्ठुर कभी नहीं थी ! वह तो
 कभी स्वप्न में भी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी । मैंने आज तक
 उसका क्रोधित आनन कभी देखा ही नहीं । वह तो मुझे प्राणों
 से भी अधिक प्यार करती, पल-पल, क्षण-क्षण मेरी प्रसन्नता
 का ध्यान रखती थी । उसके मुख-मण्डल पर मैंने आज तक कभी
 उदासी देखी ही नहीं । रात्रि में कमल मुँद जाता है, किन्तु
 उसका मुख-कमल रात्रि में अधिक खिलता था । दिन में चन्द्रमा
 म्लान हो जाता है, किन्तु उस चन्द्र-मुखा का मुख-चन्द्र दिन में-

ही अधिकाधिक विकसित होता था। उसकी काली-काली घुँघराली लटें विधुरकर मेरे मुख से लगती, तब वह हँस पड़ती। मैं निहाल हो जाता। प्रिये! तुम किस अपराध पर मुझे छोड़ गई? जो हो गया, सो हो गया। अब मैंने अपने किये का आवश्यकता से अधिक दण्ड पा लिया। अब तुम आ जाओ। मुझे दर्शन देकर सुखी बनाओ। ससार में तुम ही मेरी मति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मुझे जिला सकती हो, तुम ही मृत-सदृश मुझे सुधा-पान करा सकती हो, तुम ही मेरी ढग-मगाती नौका को पार लगा सकती हो, तुम्हीं अथाह समुद्र में डूबते मुझे करावलम्वन दे सकती हो। पहिले भी मैं मर रहा था, तुमने ही रम्भा के साथ आकर अपने देवदुर्लभ दर्शन देकर मुझे जीवन दान दिया था। अब भी तुम आकर मुझे मरने से बचा लो। हाय! तुम तो उत्तर भी नहीं देती। अब मैं क्या करूँ? देखो-देखो यह विभावरी भी बीत गई। निशा का भी अन्त हुआ। पूर्व सन्ध्या पुनः धराम्पणों से सुसज्जित होकर आ गयी। पक्षी अपने घोंसलों में बैठे ही बैठे गीत गाने लगे। मेरे गीत की तो उर्वशी ही एक मात्र टेक है। जब तक वह तन्वद्गी न मिलेगी, मैं इसी गीत को गाता हुआ वन-वन फिरूँगा। इसी प्रकार भटकता-भटकता मर जाऊँगा। दिन हो, या रात्रि हो, मेरे लिये सब समान हैं। निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई। वह तो उर्वशी की सहेली थी। उसी के साथ वह भी भाग गई। जब उर्वशी लौटेगी, तभी उसके साथ वह भी लौटेंगी। अब तो विकलता देवी ही एक मात्र मेरा साथ दे रही है, आशा देवी ही हाथ पकड़े मुझे ले चल रही है। अब आशा जहाँ ले जायगी, वहाँ चलेगा” यह कहते हुए राजा ऐल आगे को चल दिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इसी प्रकार विरह में उन्मत्त हुए अट-सट वकते राजा बारह दिन में प्रतिष्ठानपुर से चलकर कुरुक्षेत्र में पहुँचे । वहाँ भी वे ‘हा प्रिये ! हा उर्वशी !’ कहते हुए उन्मत्तों की भाँति इधर से उधर परिभ्रमण करने लगे ।

छप्पय

बैठे तरु तर तनिक तुरत औचक उठि घावै ।
 भ्रमवश प्रिया निहारि बदै आगे गिर जावै ॥
 अट-सट कलु बकै सिढ़ी-पागल सम रोवै ।
 निशि-वासर पथ चले, करे भोजन नहि सोवै ॥
 चलत-चलत द्वादश दियस, महँ पहुँचे कुरुक्षेत्र ढिंंग ।
 भूख प्यास भ्रम नींद तै, भये नृपति के शिथिल अंग ॥

ऐल और उर्वशी का पुनर्मिलन

(७२५)

स ता वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्या च तत्सखीः ।

पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह सूक्त पुरुरवाः ॥३॥

(श्री मा० ६ स्क० १४ अ० ३३ श्लो०)

छप्पय

लखी उर्वशी तहा, पाँच सखियन के संग महँ ।

अति प्रसन्नता भई प्रिया ललि नृप अँग अँग महँ ॥

वाले—'जाया ! प्राण सुम्हार बिनु ये जावँ ।

तब निरखत तन मृतक होहि गीदड़-वृक रावँ ॥

कहै उर्वशी कामिनी, करै प्रीति नित स्वार्थ तै ।

नष्ट करहि सर्वस्व कूँ, भ्रष्ट करहि परमाय तै ॥

कोई बहुमूल्य प्यारी वस्तु हमारे मसीप है, उसके सेवन से नित्य ही हम अनुभव करते हैं । वह कदाचित् खो जाय, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते रहें और फिर वह मिल जाय, तो उसकी प्राप्ति में पलने से कई गुना सुख होगा । कोई वस्तु

॥ श्री शुकदेवजी कहत है— राजन् । एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में महाराज पुरुरवा ने प्रसन्नमुखी पाँच सखियों के साथ उर्वशी का देखा । उस दृष्टकर राजा ने यह सूक्त कहा ।

के मिल जाने से एक अनिर्वचनीय सुख होता है। कामना ही इच्छा को प्रबल करती है, इच्छा ही हमें लोक-परलोक तथा चौरासी लाख योनियों में घुमाती रहती है। चाह ही चिन्ता को बढाती है। इच्छापूर्ति होने पर कभी विवेक हो जाता है, कभी इच्छा और प्रबल हो जाती है प्रबल इच्छा का फल परलोक में प्राप्त होता है। विवेक होने पर विषयों से बेराग्य हो जाता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इधर तो महाराज पुरुरवा पागल बने उर्जशी के विरह में इधर-उधर भटक रहे थे, उधर उर्जशी की भी दशा बुरी थी। उसके मन में महाराज की मूर्ति गढ़ गई थी। वह दिन-रात राजा की ही चिन्ता करती रहती थी। वह राजा के लिये सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थी। उसे एकमात्र भय था तो देवर्षि नारद का। नारदजी ने रम्भा के साथ जाते हुए कह दिया था—“तुम्हारी तीन प्रतिज्ञाओं में से एक भी भग हो जाय, तो तुम राजा के समीप मत रहना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं है।” उसने राजा को नम्रावस्था में देख लिया, अतः उसे अत्यन्त दुःख के साथ उनका परित्याग करके गन्धर्वलोक में आना पड़ा। किन्तु यहाँ उसकी पिक्कलता बढ गई। जब उससे किसी प्रकार भी न रहा गया, महाराज के विरह-दुःख को सहन करने में उसने सर्वथा अपने को असमर्थ पाया, तब तो वह देवर्षि नारद के समीप गई। हाथ जोडकर दीनप्राणी में उसने कहा—“देव ! मैं महाराज ऐल के बिना अत्यन्त ही दुःखी हूँ। मैं उन नरेन्द्र के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। आपके शाप के भय से मैं उनके पास नहीं जा सकती।”

नारदजी ने कहा—“देवि ! तुम जिस प्रकार राजा के विरह में

डुंघरी हो, उसी प्रकार राजा भी तुम्हारे लिये अत्यन्त कातर हो रहे हैं। उन्होंने अशन-वसन शयन-सभी का परित्याग कर दिया है। वे पागलो की भाँति विचित्र वने इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं। वे आज कुरुक्षेत्र में एक प्लव्व वृक्ष के नीचे अचेतन हुए पड़े हैं। तुम जाकर उनके दुःख को शान्त करो। अपनी भी अभिलाषा पूर्ण करो। केवल एक रात्रि तुम उनके समीप रह सकती हो।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! विरहियों के लिये तो क्षण भर का मिलन ही अत्यन्त सुखप्रद है। पल-भर के मिलन के लिये ही तो वे व्याकुल वने रहते हैं। उर्वशी को तो अपने प्रियतम से एक दिन मिलन का सुअवसर प्राप्त हो गया। इस समाचार को भ्रमण करके वह फूली नहीं समाई। उसके अग प्रत्यग खिल गये। उसने प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपना सखियों से कहा—“बहिनो! चलो, आज मैं अपनी चिरकाल की विरह वेदना को शान्त करूँगी। आज अपने प्रियतम के अक से अक भरकर मिलूँगी। आज मेरी साधना सफल होगी, अपने तप का फल पाऊँगी।” यह कहकर उसने अत्यन्त उल्लास से अपने अङ्गों को ब्रह्माभूषण से अलंकृत किया। सोलहो शृङ्गार करके वह सखियों से घिरी हुई कुरुक्षेत्र की ओर चली।

इधर महाराज पुरुरवा अपनी प्रियतमा के निरह में रोते-चिल्लाते-सडपते इधर उधर जन्मतों की भाँति फिरने लगे। श्रम के कारण उनके अग शिथिल हो गये, वे पुष्करिणी के समीप ही एक सघन वृक्ष की छाया में गिर पड़े। आज उन्हें नींद आ गई। बिना विस्तर के धूल में वे मृतक-सदृश पड़े थे। उनके काले-काले घुँघराले घाल निपटे हुए थे। न उनमें तेल डाला गया था, न उन पर कचो पड़ा थी। रूखे रूखे वे गाल वायु में ढिल ढिलकर

महाराज की मनोवेदना व्यक्त कर रहे थे। उर्वशी उनकी ऐसी श्रवणीय दशा देखकर दुःख से अधीर हो गई। हाय ! काल की यह कैसी कठोर क्रीड़ा है। विधि की कैसी विचित्र विडंबना है। जिसे हम हृदय से प्यार करते हैं, उससे परिस्थितियों के कारण मिल नहीं सकते। वो हृदय भाग्यवश पृथक्-पृथक् तडपते रहते हैं। वो प्रेमी मिलकर एक साथ नहीं रह सकते। काल-चक्र एक दूसरे से पृथक् करके दोनों को दुःखी बनता रहता है। हाय ! इन चक्रवर्ता महाराज की मेरे वियोग में कैसा दुर्दशा हो रही है ? कौन कह सकता है कि ये पुरुष-शार्दूल प्रतिष्ठानपुर के प्रजा-पालक प्रजेश हैं ? आज ये पागलों की भोंति धूल में लोट रहे हैं, इनका मुख कुम्हला गया है। चारह दिन पहले-ये कितने हृष्ट-पुष्ट थे ! आज इनका शरीर सूखकर कौटा हो गया है ! प्रतीत होता है, इन्होंने तबसे न कुछ खाया है, न पिया, ये बिना विश्राम किये दीड़ते ही रहे हैं। इनकी आँखें भीतर घुस गई हैं। अंग-प्रत्यांग कृश और शिथिल पड़ गये हैं। इनके प्रेम का बदला मैं कैसे दे सकती हूँ ? अच्छा, इनकी आँखें लग गई हैं, तो इन्हें कुछ काल विश्राम करने दूँ। मैं तब तक इस पुष्करिणी में स्नान कर लूँ। कैसा पावन यह तीर्थ है ? यहाँ सरस्वती की गुम धार है ! जन तक स्नान करूँगा, तब तक महाराज जाग भी जायेंगे।" यह सोचकर वह बच्चों को उतारकर सरियों के साथ स्नान करने लगी।

उसी समय महाराज की आँखें खुल गईं। आँखें खुलने ही वे दीन वाणी में पुकारने लगे—“प्रिये ! तुम मुझ हतभर्गा को छोड़कर कहीं चली गई ? तुम मेरे ऊपर क्या क्यों नहीं करती ? तुम मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देती ? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा।”

उर्वशी ने महाराज का करुणकन्दन सुना। वह शीघ्र ही जल से बाहर आई। वस्त्राभूषणों को पहन कर ज्यों ही वह राजा की ओर चली, त्योंही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने समझा, मेरी प्रिया मुझे बिना देखे ही स्नान करके जा रही है। का पागलों की भांति दौड़े, किन्तु शरीर में शक्ति न होने से ठोकर लगते ही गिर पड़े। वे रोते रोते कातर वाणी में कहने लगे—“प्रिये! प्रिये! तनिक ठहरो, ठहरो। देखो, मैं तुम्हारे बिना कितना अधीर हो रहा हूँ। तुमने किस अपराध पर मेरा परित्याग कर दिया? अभा तुम्हारे साथ रहने से मेरी रुमि नहीं हुई। मुझे बिना पूर्णतया आनन्दित किए इस विजन वन में छोड़कर जाना तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप नहीं। कितने दिनों से मैं तुम्हारी रूप-सुधा का व्यासा हूँ? कितने दिनों से तुम्हारे प्रेम-भरे मीठे वचनों को सुनने के लिये लालायित हूँ? तनिक मुझे अपना कमल-मुख तो दिखा जाओ। क्षणभर बैठकर हम अपने दुःख-सुख की कुछ बातें तो कर लें। देखो, मेरा यह सुन्दर शरीर तुम्हारे बिना केसा हाँ गया है! तुम्हारे वियोग-दुःख को सहन करने की इसमें शक्ति नहीं, यह तुम्हारे वियोग-दुःख को सहन करने की इसमें शक्ति नहीं, यह प्राणहीन होकर यहाँ गिर जायगा। इसे कुत्ते, स्याद, गीढ़ड़ नोच-नोचकर गायेंगे। जिस शरीर को एक में रखकर तुम परम प्रसुद्धि होती थी, आज वही तुम्हारे बिना मृतक हो जायगा। तुम्हारे देखते-देखते सड़ जायगा। मांस-भोजी कक, गृध्र, आदि इसे खावेंगे! क्या यह तेरे प्रभाव और पद के अनुरूप होगा?”

राजा को, ऐसी करुणा भरी वाणी सुनकर उर्वशी का हृदय फटने लगा। यह राजा के समीप आकर बैठ गई। उनके सिर को अपनी गोद में रखकर उनकी धूल झाड़ती हुई, अत्यन्त

स्नेह के स्वर में बोली—“राजन् पुरुष होकर भी आप इतने अधीर हो रहे हैं। हे नगर्भ ! ऐसी अधोरता आपके अनुरूप नहीं। महाराज ! आप युग-युग जाँवें। आपकी देह सदा ऐसी ही सुन्दर बनी रहे। आप चिरजीवी होकर प्रजा का पालन करें। आप मुक्त स्वरिणी स्त्री के पोछे इतने अधीर हो रहे हैं। यह आपकी भूल है। मुक्त-जैसी स्त्री के पाँदे आप अपने त्रिवेक को न रोकें। काभिनियों का किसी से प्रेम नहीं हुआ करता।”

राजा ने अधोगता के स्वर में कहा—“देवि ! तुम स्त्री होकर ऐसी बात मुझ से मत निकालो। इस संसार में एकमात्र स्त्री ही तो सभी सुखों को खान है। कोई वस्तु शब्द से सुख देती है, कोई रूप से, कोई रस के द्वारा, कोई गन्ध के द्वारा, और कोई स्पर्श के द्वारा। स्त्री में तो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श—ये पाँचो सुख हैं। स्त्री ही जगत् को जननी है। स्त्री के बिना आकर्षण नहीं कार्य में प्रवृत्ति नहीं। नीरस जीवन में सरलता का पुट लगाने वाली नारी ही तो है ?”

उर्वशी बोली—“देव ! आपका कथन यथार्थ है, किन्तु स्त्री के कई रूप होते हैं—पुत्री, भगिनी, धर्मपत्नी, माता, अनन्या और कामिनी। जैसे एक ही रस पात्र-भेद से पृथक्-पृथक् गुण देने-पाला हो जाता है, वैसे ही एक स्त्री सम्यन्ध-भेद से भिन्न-भिन्न रूपों वाली बन जाती है पुत्री वात्सल्य की मूर्ति है, भगिनी दया की मूर्ति है, धर्म-पत्नी प्रेम की मूर्ति है, माता क्षमा की मूर्ति है, अनन्या उपासना की मूर्ति है और कामिनी साक्षात् दोषों की मूर्ति है। स्त्री का पुत्री और भगिनी रूप लाल्य है, उसका लालन पालन करना चाहिये। वह भोली बालिका सभी के चित्त को चुराती है, मन्द मन्द मुस्कराकर जीवन में वात्सल्य उदय करती है। उसके लिये संसार में सभी पिता और भाई हैं। जब वह धर्म-

पत्नी बन जाती है, तब ससार में उसके लिये एक ही पुरुष रह जाता है। शेष या तो रहते नहीं, यदि रहते भी हैं, तो पिता भाई, पुत्र, आदि के रूप में ही रहते हैं। वह सब को ब्रह्मा-भाजन बनता है। वह सती के रूप में ससार को धारण करती है। वहाँ जब माता बन जाती है, तब सबको अपनी संतान समझनी है, उसकी सहा जाया हो जाती है पति ही उसके बदन में प्रवेश करके पुत्र रूप से पुनः प्रकट होता है। वह जग-जनना के रूप से संसार में प्रकट होनी है। सभी उसकी वन्दना करते हैं। वह माता-रूप में सब के प्रति वात्सल्य प्रकट करती है। वह निन्दनीय नहीं, वन्दनीय है। इन रूपों के अतिरिक्त नारी का एक अनन्यारूप भी है। पति जीवित हो या मर गया हो, विवाह हुआ हो या न हुआ हो, वह निरन्तर भगवत् चिन्तन में ही अपना समय बिताती है। सती के लिये तो पति ही परमेश्वर है; किन्तु अनन्या के लिये माता, पिता, भाई, पति - ये संसारी सम्यन्ध हैं, इनसे वह घृणा नहीं करती, इनके प्रति भी उसका आदर है। किन्तु वह सामान्य आदर है। अनन्य अनुराग तो उसकी अच्युत-पाद-पद्मों में है। उन्हीं को वह अपना पति सूर्यस्व, समझती है। उसके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ? वह तो साक्षात् श्री है।

इन सबसे पृथक् श्री का एक कामिनी रूप है, काम-रूपिणी जिसका लक्ष्य है। वह कामिनी या स्वेरिणी कहलाती है। उसका एक पति नहीं होता। जिनसे उसकी काम-रूपिणी होती है, उन्हीं को वह प्यार करने लगती है, उन्हीं से अपना सम्बन्ध स्थापित करती है। कामिनीयाँ चाहे घर में रहें या हाट में घूँटें, उनमें एक पण्य श्री होती है, एक कामिनी। दोनों ही स्वेरिणी हैं। वेरियाँ चाहे इस लोक की हों, या स्वर्ग की—दोनों ही-समान

हैं। न तो वे हो हृदय छुरे के समान होते हैं। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रिया किसी से शुद्ध प्रेम नहीं कर सकती। उनका प्रेम तो स्वार्थ-जन्य होता है। जब तक जिससे स्वार्थ सधता है, तब तक वे उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करती रहती हैं। जहाँ स्वार्थ में आघात हुआ, ये चड़ी धन जाती हैं, सब कुछ करने को उतारू हो जाती हैं। ऐसी स्त्रेरिणी स्त्रिया घड़ी निर्दयी होती हैं। ये अपने विरुद्ध आचरण को सहन नहीं कर सकती। अपने काम-भोग में इन्हें जहाँ व्याघात दिखाई दिया, वहाँ ये राजसी रूप धारण कर लेती हैं। ये तनिक से स्वार्थ के लिये बड़े-बड़े साहस का काम कर बैठती हैं। राजन्! आप तो पुरुष है, आप इन स्वेच्छाचारिणी कामिनियों की बातें नहीं जानते। मैं इनकी करतूतों से भली भौंति परिचित हूँ। मेरा भी कोई एक पति नहीं। मैं भी स्वर्ग की चेर्या ही हूँ। देवयोनि में होने से, अमृत पीने से, नारायण की ओंघ से उत्पन्न होने से, मुझे शास्त्रकारों ने शुद्ध कहा है। फिर भी मैं बहुभर्तृ तो हूँ ही। मैं तो इन कामिनी स्त्रेरिणियों की सभी लीलायें जानती हूँ। ये पहिले तो विश्वास उत्पन्न कर लेती हैं, फिर स्वार्थ के वशीभूत होकर तनिक-सी बात पर विश्वासघात कर डालती हैं। ये भाई, पिता, प्रेमी—सभी को त्रिप दे सकती हैं, काम के पीछे पुत्र को हत्या कर सकती हैं। गर्म के बालक को गिरा सकती हैं, भ्रूण हत्या—जैसे पाप को हँसते-हँसते कर सकती हैं। महाराज! मैं कहाँ तक बताऊँ? मैंने यहाँ तक देखा है कि जार के कहने से वे पति तक को मार डालती हैं। पति का शव पड़ा है और वे जार के साथ हँस रही हैं, खेल रही हैं, क्रीडा कर रही हैं। सगे-भाई की छाती पर चढ़कर उसे मार सकती हैं। ये कुलटा कामिनियों सर्वथा सौहार्द-शून्य होती हैं। भोले-भाले कामी पुरुष चक्कर में फँस जाते हैं, इन्हें अपनी प्रेय-

सो मानने लगते हैं, इन पर विश्वास करते हैं। अन्त में ये उनके साथ छल करती हैं। जैसे गौ को कितनी घास में छोड़ दो, वह एक स्थान पर न चुगेंगी, नई-नई घास की इच्छा करेगी। ऐसे ही ये स्नेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी कामिनियाँ नित्य नये पति की इच्छा करती हैं। जिसे भी देखकर इनका चित्त चंचल हो जाता है, उसे तुरन्त फँसाने का जाल रचती हैं। पिछले प्रेमी को उसी प्रकार फँक देती हैं, जैसे दूध से मम्सरी को फँक देते हैं। राजन्! आप मुक्त स्वर्ग की अप्सरा के पीछे इतने उन्मत्त हो गये हैं, यह आपको शोभा नहीं देता।”

उर्वशी की ऐसी गूढ़ ज्ञान भरी बातें सुनकर भी राजा का मोह दूर नहीं हुआ। वे काम के अधोन हो रहे थे। अतः वे बोले—
“देवि! तुम वही बातें कहकर मेरे प्रेम का परीक्षा ले रही हो क्या? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे चित्त में तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं। तुम्हें पाकर मैं कुतार्थ हो जाऊँगा।”

राजा को अत्यन्त अधीर देखकर उर्वशी बोली—“हे पुरुष शार्दूल! मैं तो गन्धर्वों के अधीन हूँ। आप एक काम करें आप समाहित चित्त होकर गन्धर्वों की आराधना करें। आपको अनन्य आराधना से जब गन्धर्व आप पर प्रसन्न हो जायें आपसे वर माँगने को कहें, तब आप उनसे मुझे ही माँग लें। उनके मुझे देने पर मैं निरन्तर गन्धर्वलोक में आपके साथ रमण करूँगी। मुझे भी आपके बिना संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। आज की रात तो मैं नारदजी को आज्ञा से आपके साथ रहूँगी। प्रातःकाल होते ही मैं चली जाऊँगी। पुनः एक वर्ष के परचान् यही पर आपसे मेरी भेंट होगी। तब तक आप यहीं तपस्या करें।”

यह सुनकर राजा अत्यन्त हर्षित हुए। वे उर्वशी के लिये सय

कुत्र करने को तत्पर थे। वह रात्रि उर्वशी के सहित उन्होंने अत्यन्त ही आनन्द के साथ बिताई। उर्वशी को पुनः प्राप्त करके उनके रोम-रोम खिल गये, अमोघवीर्य उन राजर्षि ने उसी रात उर्वशी में गर्भ स्थापित किया। प्रातःकाल होते ही उर्वशी गन्धर्व-लोक को चली गई।

उर्वशी के चले जाने पर राजा सावधान होकर गन्धर्वों की उपासना करने लगे। उनका चित्त उर्वशी में ही फँसा था। उनके मन मंदिर में उस मदेक्षणा का मनोमोहिनी मूर्ति ही बसी हुई थी। वे उसी का ध्यान करते हुए गन्धर्वों का आराधन करते थे। एक वर्ष के अनंतर उनकी उपासना से गन्धर्व प्रसन्न हुए वे नारदजी को आगे करके राजा के सम्मुख प्रकट हुए और मेघ-गम्भीर वाणी में बोले—“राजन्! आपकी तपस्या पूर्ण हुई। हम आपकी आराधना से सन्तुष्ट हैं। अब आपको जो भी माँगना हो, माँग लें।”

राजा ने कहा—“गन्धर्वों! यदि आप वयार्थ में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरी प्रिया उर्वशी को आप दे दें।

यह सुनकर गन्धर्व बोले—“राजन्! उर्वशी तो गन्धर्व लोक की वस्तु है। वर तो शापवश कुछ दिनों के लिये पृथ्वी पर आ गई थी। उसके शाप का समय समाप्त हो गया। अब उसका अवनि पर आना असंभव है। फिर भी हम आप को एक उपाय बताते हैं, जिससे आप पुनः उर्वशी को प्राप्त कर सकेंगे।”

राजा ने कहा—“हाँ आप लोग मुझे उपाय बतायें। मैं उर्वशी की प्राप्ति से लिये उसे अवश्य करूँगा।”

गन्धर्वों ने कहा—“राजन्! यह अग्नि से पूर्ण एक स्थाली है। इसे आप ग्रहण करें। इस अग्नि के आप तीन भाग घर के निचलस्य होकर इन्फा यजन करें। आप वेदोक्त विधान

से जिस कामना से भी अग्नि का यजन करेंगे, आप की वही कामना पूर्ण होगी। उर्वशी की कामना से आप इन तीनों अग्नियों में आहृतियों देंगे, तो आपको गन्धर्वत्व की प्राप्ति होगी। गन्धर्वलोक में आकर एक मन्वन्तर-पर्यन्त आप उर्वशी के साथ सुखपूर्वक रमण करेंगे। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर कलियुग-इन चारों युगों को ७१ धार चौकड़ियों बाँटेंगी, तब तक आप उर्वशी के साथ गन्धर्वलोक में रहेंगे। अब इस त्रेतायुग सत्ययुग था, कोई यज्ञ-यागादि करता नहीं था। अब इस त्रेतायुग में आप ही इस अग्नि को दिखाने वाले प्रथम मन्वन्तर के प्रथम अग्निहोत्री होंगे। यह अग्नि आप के ही नाम से जगत् में निर्यात होगी।”

इतना कह कर और उस अग्निस्थाली को देकर गन्धर्व अपने लोक को चले गये। राजा ने देखा, उसमें हुताशन दीप्त हैं। वे सोच रहे थे, इस अग्नि-स्थाली को मैं अपने पुर में ले चलूँ, वही इसके तीन भाग करके यजन करूँगा फिर वे सोचने लगे—“उर्वशी कह गई थी, एक धर्प परचात् मैं फिर आऊँगी। यह गर्भवती भी है। गन्धर्व-लोक में तो वह पुत्र का पालन कर नहीं सकती। पुत्र को देने वह आवेगी ही, उसकी प्रतीक्षा करूँ।”

राजा यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उन्हें छम-छम की ध्वनि सुनाई दी। ज्योंही उन्होंने उत्कण्ठा-भरे हृदय से ध्यान उठाकर ऊपर देखा, त्यों ही उन्हें सोलहों शृङ्गार किए हुए, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित उर्वशी दिखाई दी। उसकी गोद में एक अत्यन्त ही सुन्दर बालक था। राजा के समीप आकर उसने कहा—“राजन् ! यह आपका पुत्र है। इसे आप ग्रहण करें। अब मेरे गर्भ से आपके ६ पुत्र हो गये। इनका पालन आप भली भाँति करें। गन्धर्वों ने आपको मेरी

प्राप्ति का उपाय बता ही दिया है, आप उसी उपाय से अपने पुर में जाकर आराधना करें। इस पुत्र को आप स्वयं ही अपने पुर में ले जाकर इसका पालन करें। शीघ्र ही गन्धर्वलोक में आकर मुझसे भेट करेंगे। फिर मन्वन्तर-पर्यन्त हम आप सुख-पूर्वक आनन्द-विहार करेंगे।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इतना कहकर उर्वशी स्वर्ग को चली गई। राजा उस अग्नि स्थाली और पुत्र को लिये वहीं कुक्षेत्र में बैठे रहे।”

छप्पय

नृपतर ! धारो घेर्य, कष्ट कब तलक सहोगे ।
 एक बरप पश्चात् रात्रि मम सग रहोगे ॥
 होवेगो सुत और शोक सब मन को त्यागो ।
 गन्धर्वनि कूँ पूजि इष्ट वर उन तैं मोंगो ॥
 नृप-सग निशि बसि गई पुनि, राजा तप लागे करन ।
 भये तृष्ट गन्धव तब, भूपति तैं बोले वचन ॥

त्रयी विद्या का प्रादुर्भाव

[७२८]

तस्य निर्मन्यनाज्जाता जातवदा विभायसुः ।
त्रय्या स त्रिधया राज्ञा पुनत्वं कल्पितस्त्रिष्टुम् ॥ॐ॥

(श्री भा० ६ स्क० १४ ध० ४६ श्लो०)

वृष्णाय

‘बर मोंगा’ सुनि नृपति नीर नयनिमहँ छायो ।
बोले—‘यदि बर देहु, उरवशी मोइ दिवाओ ॥’
आमस्थाली दई, कछो वर तीन भाग महँ ।
करा यजेन, पुँ। जाँउ उरवशी बसहि सदा जहँ ॥
तनई आइ उरवशी, दै सुत निज पुर कूँ गई ।
थाली रसि सुत सग पुर, गये लुत पावक भई ॥
पहिले लोग आजीविका के लिय खेती-बारी नहीं करते थे ।
यदुच्छया जो प्राप्त हो गया, उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह करते थे ।
जब अविरवास हुआ कि संभव है, कल कुछ न मिले, तब समझ

ॐ श्रीगुरुदेवजी कहत हैं—“राजन् ! दा भरणि या के मयन से जो
जातवदा नामक भक्षि प्रकट हुई, उसे राजा पुरुरवा ने आह्वनीय,
गाहपत्य और दाक्षिण्य—इन तीन भागों में विभक्त करके पुन-रूप से
स्वीकार किया ।’

का कामना हुई। कामना-पूर्ति के लिये वृत्रिम उपाय किये जाने लगे। जब भूमि को गोडकर उसमें बाज बोलने लगे, अन्न-करने लगे, तब वह स्वाभाविकी सिद्धि नष्ट हो गई। तब पहिले कोई सग्रह घर बनाकर नहीं रहते थे, स्वेच्छापूर्वक जहाँ चाहते वृक्षों के नीचे, पहाड़ा की कदराओं में निवाम करत। सर्दी, गरमी तथा उपा सहन करने की सगरी शक्ति उसी प्रकार की थी, जैसे जगला नाया की होती है। शन-शन-गवनति आरम्भ हुई। लोग घर बनाने लगे। पुर ग्राम, पट्टन, राजधानियाँ बनने लगी। कोई कोई फूस के घर बनाने लगे, फिर कच्ची मिट्टी से बनाने लगे, पीछे बहुत से लोग ईट-पत्थरों से घर बनाने लगे। घरों में रहने से जगलों में स्वेच्छन्द रहने की शक्ति नष्ट हो गई। मनुष्य पराधीन और घर की परिधि में बंध गया। इसी प्रकार आदि सत्ययुग में सभी ज्ञानी होते थे। उस समय वेदों का, वणों का, देना का, प्रमियों का विभाग नहीं था। एक मात्र श्रौतार ही वेद था। श्रीमन्नारायण ही एक मात्र देव थे। यह लौकिक एक ही अग्नि थी, उस लौकिक, वेदिक तथा अनेक प्रकार के भेद नहीं थे। ईस नाम का एक ही वर्ण था। आवश्यकताओं के अनुसार आग्निष्कार हुए। युगधर्म के कारण इनमें अभिवृद्धि हुई। इनकी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। काल के अनुसार कामना होती है, कामना के अनुसार कार्य होते हैं नई वस्तु तो ससार में कोई धनर्ती ही नहीं केवल आग्निष्कार होता है। जो भी बनेगा, पचभूतों से ही बनेगा। इसी प्रकार काल के अनुसार पूर्ववत् सृष्टि के सभी कार्य होते रहते हैं। जो पहिले नहीं था, उसकी उत्पत्ति आज हो ही नहीं सकती। जो आज है, वह फिर कभी अवश्य होगा। गंगाजी को भगीरथ न लाते, कोई दूसरा लाता। वह आर्ती अवश्य, निमित्त भगीरथ न छोड़

कोई दूसरे हो सकते थे। भागीरथी न कहलाकर वे किसी दूसरे के नाम से प्रसिद्ध हो जाती। इसी प्रकार त्रेता युग में त्रयी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। महाराज पुरूरवा उसके निमित्त बन गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जिस समय कि मैं यह कथा कह रहा हूँ, वह प्रथम कल्प के प्रथम मन्वन्तर का प्रथम त्रेता-युग था। सत्ययुग में सभी म्भाव से ज्ञानी थे। पृथ्वी से जो जय चाहता, वह तभी सशरीर स्वर्ग चला जाता, जितने दिन चाहता, स्वर्ग में रहता और फिर यहाँ से लौट आता। स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई विशेष अन्तर नहीं था। ज्ञान में सबकी स्वाभाविक रुचि थी। विषयों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति थी। सभी में सहज सिद्धि थी। जिस प्रकार पक्षियों में उड़ने की, जल-जन्तुओं में जल में रहने की स्वाभाविक सिद्धि होती है, वैसे ही मनुष्यों में स्वर्ग जाने की स्वाभाविक शक्ति थी। जब लोग कामी हो गये, तुच्छ संसारी विषयों के लिये व्याकुल रहने लगे, तब उनकी स्वाभाविक शक्तिनष्ट हो गई। अतः तो स्वर्ग-प्राप्ति के लिये लोग साधना करने लगे। स्वर्ग की कामना चाले के लिये अश्वमेध का विधान बनाया गया। किसी विशेष लोक की प्राप्ति के लिये विशेष यज्ञों की विधि बनाई गई। देवता और मनुष्यों में भेद-भाव होने लगा। अतः साधन करके हो मनुष्य स्वर्ग जा सकते थे। इसीलिये वेदों का विभाग किया गया, वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई, वैदिक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उनके भेद हुए। महाराज पुरूरवा ने सर्व-प्रथम उर्वशीलोक की इच्छा से त्रिभिध अग्नि द्वारा सर्वदेव मय अर्घोक्षज, यज्ञेश्वर भगवान्, वासुदेव का यजन किया। उन्होंने ही जातवेग नामक अग्नि को प्रकट किया।”

शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! महाराज पुरूरवा ने जातवेदा

पुनः आये और राजा को चेत कराके कहने लगे—“राजन ! आप चिन्ता न करें। सम्मुख जो शमी (छोकरा) का वृक्ष है, उसी में हुताशन प्रवेश कर गये हैं। आप युक्ति द्वारा उन्हें पुनः प्रकट करें।”

राजा ने पूछा—“किस युक्ति से अग्निदेव प्रकट हाने ?”

गन्धर्व बोले—“इसकी दो अरणियाँ बनाइये। उन्हें वटिक मन्त्रा से रगड़िये। दोनों के रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जायगी। उसको आप आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि— इन नामों से तीन भागों में विभक्त करें। फिर विधियत उनका यजन कर। उनके यजन करने से आप निश्चय ही गन्धर्व लोक को प्राप्त कर लेंगे। आप इस त्रेता युग में इन अग्नियों का आग्निष्कार करके यज्ञ करेंगे, तो आपका देखा-दर्शा सभी सकाम निष्काम पुरुष यह-याग किया करेंगे। आप इन अग्नियों के इस मन्वन्तर में जनक माने जायेंगे। मसार में आपका पशु फेलेगा। आप ही इसके आग्निष्कारक कहे जायेंगे। तीन ये और एक ओपसद—इस प्रकार ये चार प्रकार का अग्नियाँ होंगी। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये जो चतुर्व्यूह प्रसिद्ध हैं—इन चार अग्नियों के अधिष्ठातृदेव होंगे। आहवनीय अग्नि के वासुदेव, दक्षिणाग्नि के सकर्षण, गार्हपत्याग्नि के प्रद्युम्न और ओपसद अग्नि के अनिरुद्ध देव अनिरुद्ध होंगे। इसीलिये चतुरात्मा विष्णु ही सर्व श्रेष्ठ और यज्ञस्वरूप माने जायेंगे। इनका आप विधियत यजन करेंगे, तो आपको गन्धर्वत्व की प्राप्ति होगी। वहाँ आप उर्वशा को प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे।” इतना कहकर गन्धर्व स्वर्ग को चले गये।

राजा ने सम्मुख एक शमी (छोकरा) के वृक्ष को देखा। उसके बीच में एक अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष भी उग रहा था।

पुराने वृक्षों के खोपले में पीपल का बीज पड़ने से वृक्ष के खोपले में भी पीपल उत्पन्न हो जाता है। राजा ने उन दोनों वृक्षों की दो अरणियाँ बनाईं। नीचे के मन्थन काण्ड (अरणी) का नाम अधरारणि और ऊपर के मन्थन काण्ड को उत्तरारणि बनाया। उन्होंने उत्तरारणि (ऊपर के मन्थन-काण्ड) में तो अपना कल्पना की, नीचे के मन्थन काण्ड (अधरारणि) में उर्वशी का कल्पना का और अग्नि प्रज्वलित करने वाले वेदमन्त्रों द्वारा उसका मन्थन करने लगे। उनके मन्थन से जो जातवेदा नाम की अग्नि प्रकट हुई, उसे राजा ने तीन भागों में विभक्त किया। वही आहवनीय, जिसका ब्रह्मचर्यावस्था में आवाहन किया जाता है, गार्हपत्याग्नि, जिसको विवाह के चतुर्थ दिन अग्निहोत्री गृहस्थ धारण करते हैं, और तीसरी दक्षिणाग्नि, जिससे अग्निहोत्रियों का दाह-संस्कार किया जाता है, इन नामों से प्रसिद्ध हुई। राजा ने इनको अपने पुत्र-रूप से स्वीकार कर लिया। उन अग्नियों को बड़ी धूम धाम और प्रतिष्ठा के साथ लेकर महाराज पुरुरवा अपने नगर में आये। जनता ने उनका हृदय से स्वागत किया। महाराज ने उर्वशी-लोक की इच्छा से उस त्रिविध अग्नि द्वारा सर्वदेवमय भगवान् का यजन किया।

महाराज ऐल ने बड़े उत्साह के साथ आकर सेकड़ों अश्वमेध यज्ञ किये, सड़म्यों वाजपेय यज्ञ किये। अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा द्वादशाह यज्ञों की तो कोई गणना ही नहीं। यज्ञों की उन्होंने धूम मचा दी। पृथ्वी पर यज्ञों का ताता लगा दिया। वे मत्तद्वापवतो पृथ्वी के एक मात्र सम्राट् थे। उन्हें किसी वस्तु की कमा तो था ही नहीं। उर्वशी-लोक की कामना से उन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले सहस्रों यज्ञ कर डाले।

यज्ञों के प्रभाव से महाराज पुरूरवा के राज्य में दुर्भिक्ष, मरण, आधि व्याधि, महामारी कुछ भी नहीं थी। सभी लोग धर्म में आस्था रखने वाले थे। सभी शान्त दान्त और सदाचारी थे। सभी सुखी और समृद्धिशाली थे। उनके राज्य में कहीं अबैदिकी हिंसा नहीं होती थी। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते थे। प्रजा भी उन्हें पिता मानकर पूजती थी। किसी दिन राजा को कोई स्वप्न में भी देख लेता तो, वह अत्यन्त हर्षित होता। राजा जब सेन्य सजाकर नगर से निकलते, तो राजपथ के दोनों ओर पुरुषों की भीड़ लग जाती। स्त्रियाँ समस्त कार्यों को छोड़कर उनके दर्शनो को लौड़ती। वे ओरछा मोरछा, भरोछा, गवाक्ष तथा रिड़कियों में से राजा के दर्शन करतीं। राजा कामदेव से भी अधिक सुन्दर थे। एक बार जो उनके दर्शन कर लेता, उसके नेत्र वृष हो जाते। प्रजा-नर-नारी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करतीं। वे चन्द्रमा के समान सबको प्रिय थे। चन्द्रमा तो विरहियों को दुःखदायी भी है, किन्तु वे सभी को सुखदायी थे। उनके दर्शनो को प्रजा लोग सदा लालायित रहते। महाराज जब-जब यज्ञ करते, सभी लोग सब कार्य छोड़कर यज्ञ-उत्सव में आ जाते। महाराज हृदय रोलकर अत्यन्त उदारता से धन लुटाते। जिसे जितना चाहिये, धन देते; जिसे जो वस्तु चाहिये उसे वह दे देते। उनके यज्ञ में 'ग्रहण करो', 'ग्रहण करो, के शब्द होते रहते थे। जिसे जो खाना हो, खाओ, जो पीना हो, पीओ। ब्राह्मण इतनी दक्षिणा पाते कि उसे उठा नहीं सकते थे, वहाँ छोड़ जाते, पीछे ले जाते। महाराज के यज्ञों में कभी कोई निराश नहीं लौटता था। महाराज ने इतने यज्ञ किये कि सम्पूर्ण पृथ्वी यज्ञ की वेदियों और कुशाश्रों से ढँक गई।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! महाराज ऐल के सभी यज्ञ सकाम थे । उनकी एक मात्र इच्छा थी, जैसे भी हो, वे उर्वशी को प्राप्त कर सकें । उर्वशी के लिये वे सदा अधीर बने रहते थे । जो भी कर्म करते, जिस प्रकार भी भगवान् का भजन करते, अन्त में यही प्रार्थना करते—“मेरे इस कर्म से सर्वान्तर्यामी भगवान् प्रसन्न होकर मुझे उर्वशी की प्राप्ति करावें ।” उर्वशी के प्रति महाराज की अत्यन्त ही आसक्ति थी । एक बार उन्होंने ब्राह्मणों से कहा—“विप्रो ! आप मुझे उर्वशी को दिखावें ।”

ब्राह्मणों ने कहा—“हे राजर्षि ! हम आपको उर्वशी को नहीं दिखा सकने । आप अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वयं ही उर्वशी को देखेंगे ।”

राजा ने कहा—“नहीं, महाराज ! मैं तो उसके बिना अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मुझे उसे दिखा ही दें ।”

ब्राह्मणों ने कहा—“राजन् ! हमारी सामर्थ्य के बाहर है ।”

राजा ने उनसे अत्यन्त आग्रह किया । उन्हें बहुत-सा धन देने का लोभ दिया । जब ब्राह्मणों ने सब प्रकार विवशता प्रकट की, तब राजा को उन पर क्रोध आ गया । काम से क्रोध की उत्पत्ति होती ही है । इसलिये क्रोध में भरकर राजा ने सब ब्राह्मणों का धन छीन लिया और उनका तिरस्कार करके उन्हें राज्य से निशाल दिया । इस पर कुछ ब्राह्मणों को क्रोध आ गया । उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को शाप दिया—“तू काम के वश-भूत होकर हमारा अपमान करता है, शरीर-मुग्न को ही सब कुछ समझता है, अतः तेरा शरीर नष्ट हो जाय ।”

ब्राह्मणों का शाप होते ही राजा की मृत्यु हो गई । इस पर बहुतों में शान्तचित्त ब्राह्मणों ने उन जाप देने वाले ब्राह्मणों से कहा—“आप लोगों को ऐसा शाप देना उचित नहीं । राजा कैसे

धर्मात्मा थे ? प्रजा के लिये कल्पवृक्ष ही थे । उन्होंने जो कुछ किया, अपनी प्रिया की आसक्ति के ही कारण किया । हम लोगों का शस्त्र तो रुमा ही है ?”

यह सुनकर शाप देने वाले ब्राह्मणों ने कहा—“क्या करें ? क्रोध से क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है । हमसे भूल हुई । हमें रुमा धारण करनी चाहिये थी अस्तु, हम तो शाप दे चुके । आप सब सामर्थ्यवान हैं । आप राजा को पुनः आशीर्वाद देकर जिला दें ।”

यह सुनकर दूसरे शान्त-दान्त सदाचारी-तपस्वी ब्राह्मणों ने राजा को पुनः जीवित कर दिया ।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! जीवित होने पर राजा ने अपने को धार-धार धिक्कारा, अपने काम-भाव की निन्दा की । अथ उन्हें राज-प्राद अच्छा नहीं लगता था । अतः उन्होंने वन जाने का विचार कर लिया ।”

छप्पय

विभु पावक के पात्र लख्यो चित्त चिन्ता छार्ई ।
गन्धर्वनि ने आइ नृपाति कू युक्ति बताई ॥
मयो अरणि, द्वै प्रगट होहि पावक मानो सुत ।
कीन्हो मन्थन, भये प्रकट ले गये अगल युत ॥
यज्ञ-याग पुर पहुँचि कै, करे उर्वशी मिलन-हित ।
दान, धर्म, शुभ कर्म, मख, करहि प्रिया मह फंस्यो चित ॥

पुरूरवा को गन्धर्वलोक की प्राप्ति

(७२६)

पुरूरवम् एवमीदं त्रयी त्रेतायुस्त्रे नृप ।

अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वमेयिमान् ॥१॥

(धीमग० ६ स्क० १४ म० ४६ इति०)

छप्पय

भयो काम ती क्रोध, शाप विप्रनि ने दीन्हो ।

जीवित है तप घोर जाइ घदरीवन बँहो ॥

नारायण न कृपा करी नृप स्वर्ग तिथाये ।

निज शरीर के सहित गये सुर ललि हरपाये ॥

सुरपति सग बैठाइ के, सब सुर-पामर्षी दर्ई ।

पतिहि पाइ पुनि उर्यशी, प्रेम-सहित प्रमुदित भई ॥

किमी भी कामना से शुभ कर्म किये जायँ, उनका फल शुभ होगा ही । वैसे तो इन संसारी पदार्थों में—इन्द्रिय जन्य विषयों में—भुग्न है ही नहीं । इन वैषयिक पदार्थों का जितना ही अधिक

* श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“हे राजन् ! महाराज पुरूरवा से श्री त्रेतायुग के आरम्भ में आदिशनीय, पार्हपत्य और दण्डिगामि—इन तीन धर्मियों का वादार्थ होया । महाराज उसी पुत्ररूप से मानी हुई धर्म से द्वारा गन्धर्वलोक की प्राप्त हुए ।”

ध्यान करोगे, उतनी ही अधिक इनमें आसक्ति उटती जायगी। जिन्में अधिक आसक्ति हो जाती है, उसे शीघ्र-से-शीघ्र प्राप्त करने की कामना प्रबल हो जाती है। अपनी इन्द्रित वस्तु के न प्राप्त होने पर, कामना की पूर्ति न होना पर, क्रोध का होना स्वाभाविक है। मोर्धी पुरुष को कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विवेक तो रहता नहीं। अविवेकी पुरुष की स्मृति भ्रम में पड़ जाता है। स्मृति विभ्रम होने से मनुष्य का अन्त हो जाता है। महत् पुरुषों की कृपा से यदि पुनः स्मृति हो जाय, तो पुरुष अपनी इष्ट सिद्धि कर सकता है।

सुतनी कहते हैं—“मुनियो! जब राणा पुरूरवा उर्वशी के लिये अत्यन्त ही अधीर हो गये, वे ब्राह्मणों से उर्वशी दिलाने को बहुत आग्रह करने लगे। ब्राह्मणों के असमर्थता प्रकट करने पर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया। इसमें कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें शाप देकर निष्प्राण बना दिया। दूसरे ब्राह्मणों ने उन्हें जिला दिया। जत्र गंगा को चेतना हुई और वे जाग्रित हो गये, तत्र उन्होंने अपने को धिक्कारा। तुरन्त ही वे अपने बड़े पुत्र आयु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर, राज पाट सत्र छोड़कर, अग्नि होत्र के सहित, नर-नारायण का तपोभूमि, विशालापुरी, में चले गये। वहाँ जाकर वे विधि विधानपूर्वक दोनों समय अग्निहोत्र करने तथा फल-मूल खाकर निरन्तर घोर तपस्या में निरत रहने लगे। इस प्रकार तीन वर्षों तक वे बन्दीवन में घोर तपस्या करते रहे। उनकी एकमात्र इच्छा उर्वशी को पाने की थी। भगवान् नारायण भी उनके मनोगत भाव को जानते थे। भगवान् तो वरुणवृद्ध के समान हैं। जीव निस भ्रमना से भी भाग्रित होकर उनका भजन करता है, वे उनकी उस भावना को तो पूर्ण करते ही हैं, अंत में उसे अपने पद का भी अधिकारा बना देते हैं।”

जब गजा को नरनारायणाश्रम में तपस्या करते-करते तीन यय हो गये, तब हँसते हुए भगवान् बोले—“राजन् ! आज आप का मनोकामना पूर्ण होगी । आज आप स्वर्ग में अपनी प्रियतमा का प्राप्त कर सकेंगे ।”

यह सुनकर राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने निधिवन् अग्निहोत्र किया । वे प्रतीक्षा में ही बैठे थे, कि उन्हें एक बड़ा भारी विमान दिखाई दिया । उसमें सहस्रों सुन्दर-सुन्दर गन्धर्व बैठे थे । अनेक सुर-सुन्दरी अप्सरायें अपनी चमक-दमक से उसे देदीप्यमान बनाये हुए थीं । उन सबसे घिरी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी विराजमान थी । दूर से ही उर्वशी को देखकर राजा का हृदय-कमल खिल उठा । उर्वशी ने विमान से उतरकर राजा को प्रणाम किया । गन्धर्व भी उसके आस-पास खड़े हो गये ।

राजा ने सबका अभिनन्दन किया । तब उनमें से एक गन्धर्व बोला—“राजन् ! आपने अपनी तपस्या के प्रभाव से गन्धर्वलोक को जीत लिया । अब आप कृपा करके इस विमान पर विराजें । आप गन्धर्वलोक में चलकर उर्वशी के सग आनन्द-विहार करें ।” यह सुनते ही महाराज के कमल-नयन आनन्द से विकसित हो उठे । उन्होंने तुरन्त स्नान किया । नित्यकर्मों से निवृत्ति होकर अग्निहोत्र की अग्नि को उन्होंने आत्मस्थ किया; अर्थात् उसे अपने में लीन किया । फिर वहाँ के निवामी ऋषि मुनियों की चरण-वन्दना करके उनकी प्रदक्षिणा की ओर सबसे अनुमति लेकर वे सशरीर विमान पर बैठ गये । उन्हें मर्त्यलोक का शरीर त्यागना नहीं पड़ा । गजा के विमान में बैठते ही आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, गन्धर्व गाने लगे, अप्सरायें नृत्य करने लगी । विमान शनैः-शनैः ऊपर उठा और वह माननीय दृष्टि से ओझल

हो गया। महाराज गन्धर्वलोक में जाकर आनन्द-विहार करने लगे। देवराज इन्द्र ने महाराज का हृदय से स्वागत किया। वे दूसरे इन्द्र की भाँति स्वर्ग में रहकर आनन्दोपभोग करने लगे। उर्वशी को साथ लिये हुए वे नन्दन-यानन, चेत्ररथ, विभ्राजक, आदि देवताओं के विहारवनों में स्पृहन्त होकर भ्रमण करते। अमावस्या के दिन जब सूर्य-चन्द्रमा एक राशि पर आते, तब दोनों ही उर्वशी सहित पुरूरवा को देखने जाते। चन्द्रमा पौत्र को देखकर परम प्रमुग्ध होते। वात्सल्य-स्नेह के कारण उनके अंग से सुधारस चूने लगता। उसे पानकर पितर परितृप्त होते। इसी लिए अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का विधान है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ माना गया है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार राजा पुरूरवा ने अपने प्रयत्न प्रयत्न द्वारा पुनः स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुन्दर उर्वशी को इसी मानव-शरीर से प्राप्त कर लिया। वे निरन्तर उसके साथ रमण करते, फिर भी तृप्त नहीं हुई। उनकी लालसा अत्यन्त बढ़ गई। वे विषय-सुखों में सलग्न हो गये। उनका चित्त चंचल हो गया, वे अपने में एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगे। जैसे अत्यन्त मीठा खाते-खाते मीठे से किसी की अरुचि हो जाती है, उसी प्रकार निरन्तर विषय भोगते भोगते भी वरग्य हो गये। अब उन्हें उर्वशी के साथ उतना आनन्द नहीं आने लगा। उनका आर्पण कम हो गया। देह से उनकी आसक्ति कम हो गई। अब वे सत् पदार्थ की चिन्ता करने लगे।”

छन्दः

पाद अप्सरा संग गुप्ती भूषति जति मन महँ ।
 दिव्य विमान बिठाई प्रिया-सँग विहरे धन महँ ॥
 नित अपरामृत पान करे सधि-बुधि बिसराई ।
 नहिँ जान वष दिवस होहि पुनि निशि कय आई ॥
 माह दाम महँ पँस्यामन, रहे अतृप्त दुखी सतत ।
 विषयनि महँ संतोष नहिँ, भयो फेरि नृप चित विरत ॥

महाराज ऐल का विषयों से विराग

[७३०]

अहो मे मोह विस्तारः कामकडमलचेतसः ।
 देव्या गृहीत कण्ठस्य नायुः खंडा इमे स्मृताः ॥
 नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाम्युदितोऽमुषा ।
 मुपितो चर्पे पूगानां चताहानि गतान्युत ॥ ❧

(श्री भा० ११ स्क० २६ श्ल० ७८ वी०)

छप्पय

तृप कूँ भयो विवेक मोहनिद्रातै जागे ।
 निज स्वरूप पहिचान विषय विष सम अब लागे ॥
 अब न उरचशी भली लगे गुण सर्व बिलाने ।
 समुक्ति दोष की खानि हाथ मल-मूल पछिताने ॥
 हाड़, मौंस मल-मूत्र को, तनु धैला दीखन लग्यो ।
 मक्त भये भगवान् के, विषय-भोग मल-भ्रम भग्यो ॥

* श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब शूद्र वामो को भोगते-
 भोगते महाराज पुरुरवा को पान्ति नहीं मिली, तब उन्हें बंराय्य हुआ ।
 वो कहने लगे—“भरे, मुझ काम से कलुषित चित्तवासे राजा के मोह का
 विस्तार तो देखो । देवी उर्वशी के कण्ठ मे बाँह टाँसे मैंने अपनी
 सम्पूर्ण आयु के इतने दिनों को, इतनी रात्रियों को, जाते हुए नहीं नि-
 हारा । इस स्त्री के मोह-नाश में फँसकर मैंने यहमी नहीं जाना, जब गुरुं

जब तक मन विषयासक्त है, तब तक वैषयिक पदार्थों में अत्यन्त ही आकर्षण रहता है, मन तन्मय हो जाता है। जो अपने अनुकूल होता है, उसमें दोष दिखाई देते ही नहीं, वही जब मन के प्रतिकूल हो जाता है, तब उसमें दोष ही-दोष दिखाई देने लगते हैं। क्षणभंगुर वस्तु में फँसा मन जहाँ उसकी नश्वरता का अनुभव करता है, तुरन्त वहाँ से हट जाता है, क्योंकि जीव क्षणिक सुख नहीं चाहता, उसे तो शाश्वती शान्ति की व्यास है। इन इन्द्रिय-जन्य विषयों में शाश्वती शान्ति कहाँ? नश्वर पदार्थों में स्थाई सुख कहाँ रह सकता है? नाशवान् अविनाशी को कैसे प्राप्त करा सकता है? कहने सुनने से विराग नहीं होता। जब तब विषयों को भोगते भोगते उनकी यथार्थता का ज्ञान न हो, तब तब उनसे अरुचि नहीं होती, जब तक अरुचि नहीं, तब तक विराग नहीं, विराग के बिना त्याग नहीं, और त्याग के बिना शान्ति नहीं। अतः शान्ति का प्रधान कारण विषयों से पूर्ण विराग होना ही है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! महाराज ऐल इस सप्तद्वीपा वसुमती के एक मात्र चक्रवर्ती भूपति थे। वे राज राजेश्वर परम यशस्वी और सर्वप्रिय थे। किन्तु उनकी उम्रशी में अत्यधिक आसक्ति हो गई थी। उम्रशी के चले जाने पर वे अत्यन्त व्याकुल होकर उन्मत्तों की भाँति नगनावस्था में ही ‘हा प्रिये हा प्रिये’ कहते हुए इधर-उधर वनों में भटकने लगे। अन्त में त्रयी निद्या के प्रभाव से—अग्नि की आराधना करन से—वे गन्धर्व-लोक को प्राप्त हुए। वहाँ उम्रशी में अत्यन्त ही आसक्त-चित्त होने से वे निरन्तर वैषयिक सुखों का भोगते रहे। निरन्तर

उन्मत्त होना है बड़ा प्रसन्न। यह भी तो पता नहीं चला कि ये दिन किय प्रसार निवृत्त गये।”

सभी इन्द्रिय सुखों को भोगते रहने पर भी उनकी चृत्ति नहीं हुई । जैसे प्रज्वलित अग्नि को कोई घृत को आहुति द-ट्टेकर शांत करना चाहे और वह शान्त न होकर और भी अविकाधिक दीप्त होती जाय, उसी प्रकार ये विषयों के भोगों में शान्ति लाभ करना चाहते थे, किन्तु ये विषयों को भोगन से और भी अधिक अशांत बन गये । अतः तो उन्हें ससारी विषयों का सत्यता में सन्देह होने लगा । अतः वे उर्वशी के रूप को ध्यान से देखन लगे । वे सोचने लगे—जिसके पीछे मैं पागल बना हुआ हूँ, उसमें यथार्थ वस्तु क्या है ? मैं इसके कमल के सदृश प्रकृत सुख पर, उभरे हुए वक्षःस्थल पर आसक्त हूँ । इनमें वास्तविक वस्तु क्या है ? चर्म से ढँका मांस है, उसमें नाड़ी-नसें हैं, रक्त है, अस्थियाँ हैं, धृक् है, कफ है । हाय ! जिसे मैं सुख का साधन समझता था, वह तो अत्यन्त अपावन, नाशवान् वस्तुओं से निर्मित है । मेरा चित्त काम से क्लृप्त हो गया, उस पर माह रूपी काँड़े लग गई । कामिनी के कण्ठ में फँस कर डालकर कामसक्त में अपने को कृतार्थ समझता था । यह मेरी भूल थी । अपनी आयु के ये अमूल्य क्षण मैंने व्यर्थ ही गिताये ।

हाय ! अँगो क रहते में अन्धा हो गया । मुझे इस उर्वशी के साथ रहते रहते कितने दिन व्यतीत हो गए ? मास, वर्ष, युग तथा युग चौकड़ियाँ कितनी बात गई ? मेरा त्रिवेक नष्ट हो गया । हाय ! मैं तो इस स्त्री का पालतू बन्दर हो गया । उठरे बँदरा, चूँदरे बँदरा, नाचरे बँदरा—यह कहती रहता और मैं विवेकीन बना वहीं करता रहता ।

इस अप्सरा की निस्पृहता तो देखो ! मैं समुद्रीपा वसुमति का एक छत्र सम्राट् था । बड़े बड़े राजे-महाराजे आकर मेरे चरणों में प्रणाम करते । ऐसे मुझ राजशिरोमणि को, मेरे अपार

अश्वर्य को राज-पाट तथा धन धान्य सबको तृण के समान त्याग कर, यह बिना मुझसे पूछे ही स्वर्ग चली गई, किन्तु मैं कामी इसका पीछा ही करता गया, जैसे गदही पीछे आने वाले गदहे का लात मारती रहती है, किन्तु वह निर्लज्ज कामी उसके पाद-प्रहारों को, प्रसन्नता पूर्वक सहता हुआ उसके पीछे ही पीछे लगा फिरता हूँ।

हाय ! काम ने मुझे ठग लिया ! मैं कितना प्रभावशाली था ! मेरा सब प्रभाव धूल में मिल गया ! उर्ध्वशी के प्रियोग में जाल-बन्नेरे घस्त्रहीन पागलों की भोंति, जिन्होंने मुझे जाने देना होगा, उन पर मेरे इस आचरण का क्या प्रभाव पड़ा होगा ? मैं कितना लजस्वी था ? इन्द्र भी मुझे आधा आसन देते थे। जब से यह कामिनी मेरे मन में बस गई, तब से मेरा सब तेज नष्ट हो गया। इन्द्र की फौन कहे साधारण लोग भी मेरा अपमान करने लगे। मनुष्य का तेज तभी तक रहता है, जब तक उसके मन में कोई चाह न हो। चुड़ैल की चाह तेज का सर्वनाश कर देती है। कहाँ मैं सधका स्वामी था ! सब मेरे सकेत पर काम करते थे, सभी मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते थे। काम के बश होकर, मैं स्वामी होकर भी स्वयं कामिनी का दास बन गया। मेरा तेज, प्रभाव तथा स्वामित्व-सब चला गया। मैं क्या था, क्या हो गया ?

एक प्रयत्न काम सभी सद्गुणों को नष्ट कर देता है। कोई स्त्री है, उसने सभी शास्त्र पढ़े हैं, बड़े-बड़े विद्वान् उससे शंका-समाधान कराने आते हैं, बड़ा भारी तपस्विनी है, यथेष्ट दान भी देती है, निरन्तर शास्त्रों का अभ्यास करती है, सर्व संग छोड़ कर एकान्त में वास करती है, मौन रहती है। इतना सब करने पर भी यदि उसका चित्त किसी युवक में फँसा है, तो उसके सभी साधन

व्यर्थ है। इसी प्रकार कोई भी साधक, कितना भी बड़ा गुणी, पण्डित, कलाकार, तपस्वी, विद्वान्, एकान्तसेवी, तथा मौनी क्यों न हो, यदि उसका चित्त किसी चंचला-चपला मदिरेशणा ने चुरा लिया है, तो उसके साधन-भजन उसी प्रकार व्यर्थ हैं, जिस प्रकार बुझी अग्नि की राख में हवन करना व्यर्थ है।

देखो तो सही ! मैं अपने को कितना बड़ा पण्डित मानता हूँ, किन्तु मैं वास्तव में पण्डित न होकर पाण्डित्याभिमानि महा मूर्ख हूँ ! हित-अनहित को तो पशु-पक्षी भी जानते हैं, मैं तो उनसे भी गया पीता हूँ। पशु-पक्षी भी तो समय से ही काम के अधीन होते हैं। मैं तो अन्धे की भोंति कुछ भी न देख सका, अपने हित-अनहित, भले-बुरे सभी को भूल गया। ऐसे लोलुपाकामी को धार-धार धिक्कार हूँ ! मैं समझता था, इस कामिनी के अधरों में अनुपम अमृत है। इसका पान करने से मेरी तृप्ति हो जायगी, किन्तु ज्यों-ज्यों मैंने हम मादक आसव का पान किया, त्यों-त्यों मेरी अशान्ति और भी बढ़ती गई। तृप्ति के स्थान में अधिकाधिक अतृप्ति होती गई।

देखो, यह कैसी प्रबल मोह-माया है ? जिस कामिनी का मन किसी कामुक के रूप में फँस गया है या किसी पुरुष का चित्त कुलटा के कुदिल कटाक्षों द्वारा आहत हो चुका है, उन्हें भगवान् अधोक्षज के अतिरिक्त कौन उबार सकता है ?

देखो, जब मैं बारह दिनों तक बिना स्वाये-पीये उसके लिये यन-यन भटक रहा था, तब वह मुझे कुरुक्षेत्र में मिली थी। मुझे उसने धार-धार समझाया, अनेकों बार कहा—“राजन् ! आप मुझे स्वर्ग की वारांगना के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं ? आप मुक्त गणिका के तुच्छ रूप पर इतने आसक्त हो रहे हैं ? हम किसी पर की होकर नहीं रहती। हमारा रूप-जीवन तो सबके भोगने

की वस्तु है। हमारा किसी से सौहार्द नहीं। कमलिनी स्वतः ही गिलती है, किन्तु मधु-लोलुप मूर्ख मधुप समझता है, यह मुझे ही गिमाने के लिये रिल रही है। हम स्त्रियों की दृष्टि स्वभाव से ही चंचला होती है। हमारे कटाक्षों में स्वतः ही कुटिलता होती है। कामी पुरुष समझते हैं, यह मेरे ऊपर ही अपनी अनुरक्ति दिखा रही है। यौवन के मग्न में मदमाती रहना, मन्द-मन्द प्रिलास के साथ चलना—यह हमारा स्वभाव है। किन्तु रूपा-मत्ता लंपट समझते हैं, यह सब मेरे ही प्रति स्नेह प्रदर्शित किया जा रहा है। तब मैंने उम देवी के कथन के तात्पर्य को नहीं समझा था, अतः यह ध्यान मेरी ममता में आ गई। उम समय तो मुझ अजितेन्द्रिय दुर्भन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उर्वशी ने सत्य और सुन्दर उक्तियों द्वारा मुझे सब प्रकार से समझाया था, किन्तु उम समय मुझ मंदमति के मन का महामोह दूर नहीं हो सका। मेरा यह कहना भी मूर्खतापूर्ण ही है, कि उस उर्वशी ने मेरा सर्वनाश किया। उसने तो मुझे बुलाया नहीं था। उसने तो मुझे काम की अनित्यता बताई थी। उसका तो कोई अपराध नहीं। मांस लोभ से मछली कांटे को निगल जाय, तो इसमें कांटे का क्या दोष? वीणा की ध्वनि में मत्त होकर भृगु जाल में फँस जाय, अथवा पकड़ा जाय, तो वीणा का क्या दोष? मधु के लोभ से मधुप कमल के भीतर फँस जाय और मत्त हस्ती कमल को खा जाय, तो इसमें कमल का क्या अपराध? जलते हुए दीप की लौ देखकर पतंग उसमें शरीर को जला दे, तो दीपक का क्या अपराध? यदि मैं अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन रखता, उसके रूप पर आसक्त न होता, तो वह मेरा क्या अपकार कर सकती थी? दूर से मनुष्य टेढ़ी-मेढ़ी पड़ी हुई माला को भले ही सर्प समझे-समझता रहे, वह माला सर्प बनकर

उसे ढँस तो नहीं सकती। यदि मैं उसे पाने के लिये पागल न होता, इतना प्रयत्न न करता, तो वह चाहे जितनी सुन्दरी होती, यनी रहती; वह मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी। कोई रस्सी को नर्प समझने लगे, तो समझने वाले का दोष है। रस्मी का तो दोष नहीं है! उर्वशी को मैंने मुग की गानि समझा! इसमें सम्पूर्ण दोष तो मेरा ही है।

भला, सोचने की बात है, असत्त में कभी सत् रह सकता है? मिट्टी के पात्र में सिङ्गिनी का दूध ठहर सकता है? कोई कहे कि हम इस शरीर में प्रेम करने हैं, इसमें सौहार्द रखते हैं, तो यह मूर्खता है। शरीर धनता है भौतिक पदार्थों में; जो क्षणभंगुर है, नाशवान्न है, परिणामी है। प्रेम, सौहार्द, प्रादि दिव्य अलौकिक हैं। देह में ये कैसे रह सकते हैं? कोई कामिनी समझे, अमुक जार मुझसे बड़ा प्रेम करता है; या कोई नार समझे, अमुक स्त्री के मुँह में अत्यन्त सौहार्द है, तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस प्रकार तिमिर और प्रकाश साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार दुर्गन्धि और मल-मूत्र से भरा शरीर और प्रेम साथ नहीं रह सकते। प्रेम अप्राकृतिक वस्तु है, अलौकिक है; उसका शरीर से क्या सम्बन्ध? यह सत्र अविद्या के कारण ही ऐसा होता है।

फिर यह शरीर किमी एक का है भी नहीं सभी इस पर अपना-अपना स्वत्व जनाते हैं। माता-पिता कहते हैं—यह हमारे रज-वीर्य से बना है, इसे हमने पाल-पोसकर इतना बड़ा किया है; इसलिये इस पर हमारा अधिकार है। धाई और गो कहती हैं, हमने इसे दूध पिला-पिलाकर पुष्ट किया है, न्यायतः हमारा इस पर स्वत्व होना चाहिये। स्त्री कहती है, मैं अर्धाङ्गिनी हूँ, शास्त्र की दृष्टि से मेरा इस पर अधिकार है। इस प्रकार पुरुष कहता है इस लड़की को इसके माता-पिता ने जब पैदा किया होगा, तब

किया होगा। अब तो यह मेरी धर्म-पत्नी है। इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। स्वामी कहता है, तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो, मेरे अन्न से पले हो, मेरा तुम्हारे शरीर पर अधिकार है। अग्निदेव कहते हैं, तुम सत्र धकते रहो, मरने पर तो मुझे ही इस शरीर को, भस्म करना है। अंत में इसे मेरी ही शरण लेनी पड़ेगी। कुता चील कौण, कटुण, तथा गृध्र आदि माँस-भक्षी जीव कहते हैं, अग्नि तक यह पहुँचे तब तो। हम बीच में ही इसे चट कर जायेंगे। इस पर अधिकार तो हमारा है।

जिस शरीर के बहुत से अधिकारी हैं, जिस पर अनेकों अपना स्वत्व स्थापित करते हैं, उसे मृत्यु का माघन समझना अज्ञता नहीं तो क्या है! ऐसे अपवित्र और अंत में घृणित दशा को प्राप्त होने वाले शरीर में कौन मनुष्य सद्वृद्धि करेगा ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। ऐसा विचार करके राजा उरशी के प्रति उदासीन हो गये। उनका मोह दूर हो गया।”

छप्पय

भयो ज्ञान तन नाशवान अविनाशी श्री हरि ।
 साधक तरे अनेक काम तजि प्रभु चिन्तन करि ॥
 नारि फँसे नर-रूप निरसि नर नारि-रूप महं ।
 दोनों तजि परमार्थ गिरे जग-अन्ध-वृष महं ॥
 चरम-मान-नज-पीर्य महं, अज्ञ लिपटि समुझे सखी ।
 ज्यो-ज्यो निषयनि महं फँसे होहि अधिक ल्यो-ल्यो दुखी ॥

महाराज ऐल की मुक्ति

[७३१]

एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः

स उर्वशीलोकमथो विहाय ।

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै

उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥❀

(श्री० भा० ११ स्क० २६ प० २५ श्लो०)

छप्पय

करै न कवहँ सग कामिनी कामुक जन को ।

नहीं करै विश्वास पच इन्द्रिय अरु मन को ॥

योगी, ज्ञानी, सिद्ध, विवेकी हूँ फँस जायें ।

त्यागि तपस्या योग काम मोगनि अपनावें ॥

तातैं हूँ निःसंग नित, निरत भजन ही महँ रहै ।

विषयनि तैं बचि के चले, 'मम मन वश' कवहुँ न कहै ॥

*श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! नरदेव-देव महाराज ऐल इस प्रकार कहते हुए उर्वशी के लोक को छोड़कर चले प्राये और अपने भक्तःकरण में धारमारूप से स्थित परमात्मा को समझकर और उस आत्मज्ञान के द्वारा मोह-रहित होकर उपरत हो गये, अर्थात् ससार-बन्धन से मुक्त हो गये ।”

किया होगा। अब तो यह मेरी धर्म-पत्नी है। इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। स्वामी कहता है, तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो, मेरे आज्ञा से पले हो, मेरा तुम्हारे शरीर पर अधिकार है। अग्निदेव कहते हैं, तुम सब बकते रहो, मरने पर तो मुझे ही इस शरीर को, भस्म करना है। अंत में इसे मेरी ही शरण लेनी पड़ेगी। कुत्ता चील कौए, कछुए, तथा गृध्र आदि माँस-भक्षी जीव कहते हैं, अग्नि तक यह पहुँचे तब तो ! हम बीच में ही इसे चट कर जायेंगे। इस पर अधिकार तो हमारा है।

जिस शरीर के बहुत से अधिकारी हैं, जिस पर अनेकों अपना स्वत्व स्थापित करते हैं, उसे मुख का साधन समझना अज्ञता नहीं तो क्या है ! ऐसे अपवित्र और अंत में घृणित दशा को प्राप्त होने वाले शरीर में कौन मनुष्य सद्बुद्धि करेगा ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! ऐसा विचार करके राजा उर्वशी के प्रति उदासीन हो गये। उनका मोह दूर हो गया।”

छप्पय

भयो ज्ञान तन नाशवान् अनिनाशां श्री हरि ।
साधक तरे अनेक काम तजि प्रमु चिन्तन करि ॥
नारि फँसे नर-रूप निरसि नर नारि-रूप महं ।
दोनों तजि परमार्थ गिरे जग-अन्ध-रूप महं ॥
चरम-मान-रज-वीर्य महं, अज्ञ लिपटि ममुकें सखी ।
ज्यो-ज्यो विषयनि महं फँसे, होहँ अधिक त्यों-त्यों दुखी ॥

दिया जाय, तो चाहे कितनी भी सुन्दरी स्त्री का शरीर हो, या कितने भी सुन्दर पुरुष का, चील-गृद्ध ही इसे जीवित नोच ले जायेंगे। त्वचा के भीतर भी कोई पवित्र वस्तु छिपी हो, मो भी घात नहीं। त्वचा के भीतर मांस, रक्त, नसें, मेद, अस्थियाँ, वीर्य ये ही सब थंड-संड वस्तुएँ हैं। उन्हीं वस्तुओं से पुरुष का शरीर बना है, उन्हीं से स्त्री का सुग्न है, इस पर चाम लगाकर काली-गोरी कलई कर दी गई है। इसके भीतर हड्डियों के टुकड़े हैं। मांस की एक लाल-लाल जिह्वा है, जिस पर सफेद-सफेद मैल जम जाता है जिसमें उभरे हुए लाल-लाल दाँने हैं। दाँतो की जड़ों से निरन्तर मैल निकलता रहता है। दाँतो में उँगली घिसकर नाक से सूँघें, कितनी दुर्गन्ध आवेगी? अच्छे से अच्छे सुगन्धित पदार्थ खाओ, मुख द्वारा पेट में जाते ही विकृत हो जाते हैं। उन का दुर्गन्ध युक्त मल बन जाता है। गुलाब जल, गंगा जल— कितना भी सुगन्धित पवित्र जल पियो, पेट में जाते ही गन्धयुक्त मूत्र बन जाता है। यह शरीर क्या है? मल-मूत्र बनने का कार्यालय ही तो। जैसे कार्यालय में जो वस्तु बनती है, पहिले भाण्डार-गृह में एकत्रित होती रहती है, फिर आवश्यकतानुसार वह निम्नी के लिये नित्य निकाली जाती है, वैसे ही इस देह में नित्य मल-मूत्र, पसीना, कफ, वात, पित्त, रज, वीर्य आदि बनते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं और भिन्न भिन्न द्वारों से निकलते रहते हैं। पेट में कितना मल जमा रहता है? देह के प्रत्येक छिद्र से पसीना-मल-निकलता रहता है। इसी घृणित शरीर में पुरुष सुखानुभूति करता है। स्त्री पुरुष के शरीर में रमण करके अपने को सुखी समझती है, पुरुष स्त्री के अङ्गों में आनन्द का अनुभव करता है। यदि पीव, विष्टा, रक्त में रमण करता ही सुग्न है, तब तो मल के कीड़ों में, घाव के कीड़ों में, वीर्य के

विवेक के उदय होने पर यह सत् ह और वह असत्, इसका ज्ञान हो जाता है। जहाँ सत् असत् का ज्ञान हो गया, वहाँ असत् का छोड़कर जीव सत् को अपना लेता है। सत् को अपना लेने से जाय के सत्र बन्धन खुल जाते हैं। वह नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त तथा सत्स्वरूप बन जाता है। जीव असत् में सत् बुद्धि करके ही फँस जाता है, सुग्राभास में ही सच्चा सुख समझकर चोरासा के चक्कर में पड़ जाता है, भ्रमवश, मोहवश, अज्ञानवश माया में फँसकर मायिक बन जाता है। माया का वास्तविक ज्ञान होने से ही उस पर विजय प्राप्त की जाती है। अब तक जो स्वामिनी थी, अपने पर आधिपत्य जमाये हुए थी, फिर वहाँ चेरि बन जाती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! महाराज पुरुरवा का विषयों से विराग हो गया। अब उन्हें उर्षी का वह रूप तुच्छ और घृणित दिखाई देने लगा। वे अपने को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे—‘हाय ! यह साधक पुरुष विषयों में क्यों फँस जाता है ? जिसका ध्यान करता है, उसी के अनुरूप बन जाता है विषया का चिन्तन करते करते विषयी बन जाता है। एक बार इन्द्रसभा में मैंने इस घोर त्रिनिता को नाचते हुए देखा था। तभी भ्रमवश इसकी मूर्ति मेरे मन में गढ़ गई। मेरे मन में बार बार यह बात आती—‘इसका कंसा, मन्द-मन्द मुसकान से युक्त मनोहर मुखारविन्द है ? कैसी सुन्दर-सुहावनी नुकीला नासिका है ? निरन्तर ऐसी भावना करते-करते मैं तन्मय हो गया, अपने सत्स्वरूप को भूल ही गया। अब सोचता हूँ, यह मेरी मूर्खता थी, बड़ा भारी अज्ञान था नहीं तो स्त्री के शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसके पीछे पुरुष उन्मत्त हो जाता है ? यदि शरीर के ऊपर त्वचा न हो और नंगा करके इसे खड़ा कर

दिया जाय, तो चाहे कितनी भी सुन्दरी स्त्री का शरीर हो, या कितने भी सुन्दर पुरुष का, चील-गृद्ध ही इसे जीवित नोच ले जायेंगे। त्वचा के भीतर भी कोई पवित्र वस्तु छिपी हो, मो भी बात नहीं। त्वचा के भीतर मांस, रक्त, नसें, मेद, अस्थियाँ, वीर्य ये ही सब अट-सट वस्तुएँ हैं। उन्हीं वस्तुओं से पुरुष का शरीर बना है, उन्हीं से स्त्री का मुग्न है, इस पर चाम लगाकर काली-गोरी कलई कर दी गई है। इसके भीतर हड्डियों के टुकड़े हैं। मांस की एक लाल-लाल जिह्वा है, जिस पर सफेद-सफेद मैल जम जाता है जिसमें उभरे हुए लाल-लाल दाने हैं। दाँतों की जड़ों से निरन्तर मैल निकलता रहता है। दाँतों में उँगली घिसकर नाक से सूँघें, कितनी दुर्गन्ध आयेगी ? अच्छे से अच्छे सुगन्धित पदार्थ खाओ, मुख द्वारा पेट में जाते ही विकृत हो जाते हैं। उन का दुर्गन्ध युक्त मल बन जाता है। गुलाब जल, गंगा जल— कितना भी सुगन्धित पवित्र जल पियो, पेट में जाते ही गन्धयुक्त मूत्र बन जाता है। यह शरीर क्या है ? मल-मूत्र बनने का कार्यालय ही तो। जैसे कार्यालय में जो वस्तु बनती है, पहिले भाण्डार-गृह में एकत्रित होती रहती है; फिर आवश्यकतानुसार वह धिन्नी के लिये नित्य निकाली जाती है, वैसे ही इस देह में नित्य मल-मूत्र, पसीना, कफ, वात, पित्त, रज, वीर्य आदि बनते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं और भिन्न-भिन्न द्वारों से निकलते रहते हैं। पेट में कितना मल जमा रहता है ? देह के प्रत्येक छिद्र से पसीना-मल-निकलता रहता है। इसी घृणित शरीर में पुरुष सुखानुभव करता है। स्त्री पुरुष के शरीर में रमण करके अपने को सुखी समझती है, पुरुष स्त्री के अङ्गों में आनन्द का अनुभव करता है। यदि पीव, बिछा; रक्त में रमण करना ही सुख है; तब तो मल के कीड़ों में, घाव के कीड़ों में, वीर्य के

कीड़ो में, जूँओं में और पुरुष में क्या अन्तर रहा ? सड़े हुए घाव में कीड़े बिल-बिलाते रहते हैं, वे भी सड़े हुए रक्त-मांस को खाते हैं, उनमें क्रीड़ा करते हैं। यदि देह में रमण करना ही सुख होता, तो ये कीड़े परम सुखी समझे जाने !

कोई कहता है—स्त्री दोषों की खान है। कोई कहता है—गिराने वाला पुरुष है, पुरुष प्रस्ताव न करे, तो स्त्री का साहस नहीं। वास्तव में गिराने वाला न पुरुष है, न नारी। यह सब काम की करतूत है। काम सकल्प का सुत है। संकल्प से काम उत्पन्न होता है। काम तभी चरितार्थ होता है, जब स्त्री की पुरुष में और पुरुष की स्त्री में आसक्ति हो—दोनों का संग हो। विषयो की अपेक्षा इन्द्रियों श्रेष्ठ हैं। विषय बने रहें, इन्द्रियाँ उनमें प्रवृत्त न हो; तो कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। इन्द्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। इन्द्रियाँ बनी रहें, विषय भी उपस्थित हों, यदि मन के द्वारा इन्द्रियाँ उधर न देखें, तो वे दिखाई ही न देंगे। रूप को अकेले चख नहीं देख सकते, जब तक मन के साथ उनका संयोग न हो। अकेले श्रवण शब्दों का नहीं सुन सकते, जब तक उसमें मन न लगाया जाय। मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। मन चाहे कितना भी चला करे, कितनी भी उधल-फूट करे, जब तक बुद्धि आज्ञा न देगी, मन इन्द्रियों को विषय में प्रवृत्त कर ही नहीं सकता। मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ काम है। काम-भाव उदय होते ही सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कितना भी दृढ़ संकल्प करें, कितना भी बुद्धि पूर्वक निश्चय करें, जब हृदय में काम का प्रचल वेग उठता है, तब सब निश्चय धूल में मिल जाते हैं। मनुष्य अवश होकर काम में प्रवृत्त हो जाता है। बड़े-बड़े त्रिवेकी, ज्ञानी, बुद्धिमान, अपि-मुनि, जिन्होंने संसार को तृण के समान समझा था, जो राज-पाट, धन-पेश्वर्य

समको लात मारकर वन में चले गये, उनका ही जप कामिनी से संयोग हुआ, तब वे सब जप-तप भूल गये, स्वर्गाय हो या भूतल की, उस कामिनी के चक्कर में फँस गयी।

सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि जहाँ तक हो, इन्द्रियों से विषयों का संसर्ग ही न होने पावे। जिस विषय को कभी देखा या सुना नहीं है, उससे चित्त में उमकी वासना भी नहीं उठती। जैसे शिवेश का कोई सुन्दर फल है, तो बड़ा स्वादिष्ट, किन्तु हमने कभी उसे खाया नहीं, तो वह सामने आ भी जाय, तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती। यदि कभी एक बार उसके स्वाद का अनुभव कर चुके, तो उसे देखते ही उसे खाने की कामना हो जायगी। बहुत दिनों तक इन्द्रियों का विषयों से संयोग न हो तो पुरुष का चित्त शिथिल होकर शान्त तथा स्थिर हो जाता है। अतः मुमुक्षु का कर्तव्य है कि शक्तिभर विषयों से बचना रहे। घृत और अग्नि पृथक् पृथक् रखी रहे, कोई बात नहीं। जहाँ दोनों का संयोग हुआ कि घृत पिघलने लगता है, अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। अतएव इन्द्रियों के द्वारा भी कभी पुरुषों को स्त्रियों का तथा स्त्रियों को स्त्रेण कामुक पुरुषों का भूलकर भी सङ्ग न करना चाहिये। सग होते ही मनुष्य फँस जाता है।

इस बात का कभी भी अभिमान न करे कि अय तों में इन्द्रियजित हो गया, मेरा मन मेरे अधीन हो गया। यह बड़ी भारी भूल है। मन-सहित इन पाँचों इन्द्रियों का विश्वास तो ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुषों को मरते-मरते भी न करना चाहिये। मन का पता नहीं, कहाँ ले जाकर किसे पटक दे। बड़ी सावधानी से इस पर अकुश रखने की आवश्यकता है। पहिले तो यह चिकनी-चुपडी बातें बनाता है। कहता है—अजी,

माता, बहिन, पुत्री को भी तो हम लोग छूते हैं—यह मेरी माता के समान है, बहिन के तुल्य है, पुत्री के बराबर है। ऐसा कहकर जब वह उन्हें स्पर्श करने लगता है, कान में आकर धीरे से मन कह देता है—अजी, यह मेरी सगी माता, बहिन या पुत्री थोड़े ही है। वस, भट आदमी काम के फन्दे में फँस जाता है। इसलिये मुमुक्षु को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिये। चाहे पुत्री अपनी सगी माता, पुत्री, प्राप्तवयस्का भगिनी ही क्यों न हो, एकान्त में किसी का सग न करे, अधिक बातें न करे, एक आसन पर सटकर न बैठे। काम बड़ा प्रबल शत्रु है, इसे अघसर देना ही न चाहिये। त्रिपेकी-ज्ञानी पुरुष भी इसके फन्दे में फँस जाते हैं, फिर मैं तो एक अज्ञानी राजा ही ठहरा। अस्तु, बीती ताहि विसार दे, आगे की मुधि लेह। बहुत दिन तक भूला रहा, अब कभी न भूलूँगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार महाराज ऐल ने यह आध्यात्मिक ज्ञानपूर्ण गीत गाये। वे तुरन्त उर्वशी के लोह को छोड़कर चले आये। उन्होंने पुनः पृथ्वी पर आकर आत्मरूप से स्थित परमात्मा को जानकर समस्त मोह ममता का परित्याग कर दिया। आत्मज्ञान के प्रभाव से वे इहलोक-परलोक के समस्त दृष्ट और श्रुत भोगों से उपरत होकर, अपने सत्स्वरूप में स्थित हो गये। वे शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरजन, निष्कल प्रज्ञ को जानकर तन्मय हो गये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैंने यह अत्यन्त संक्षेप में प्रतिष्ठानपुराधीश महाराज पुरूरवा की कथा कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शानकजी ने कहा—“सूतजी ! आपने ऐसी विषयासक्ति की कथा क्यों सुनाई ?”

सूतजी ने कहा—“महाराज ! यह जीव विषयों में आसक्त हुआ ही तो संसार-चक्र में भटक रहा है ? जो संसारी घन्घनों से मुक्त हैं, उन्हें तो सुनाना ही क्या ? यह केवल प्रतिष्ठानपुराधीश पुरुरवा की ही कथा नहीं है। जीवमात्र की यह कथा है। इडा, पिंगला और सुषुम्ना—ये ही गङ्गा, यमुना और सरस्वती हैं। इनका जहाँ संगम है, वहाँ प्रतिष्ठानपुर है। यह मनुष्य देह ही प्रतिष्ठानपुर है। इसका स्वामी जो जीव है, वही पुरुरवा है। अविद्या-रूपी रम्भा के माघ मायारूपी उर्वशी इसे घेर लेती है, तो यह आत्मविस्मृत हो जाता है। बहुरुपिणी माया जीव को नित्य प्रति शिक्षा देती है। मायिक पदार्थ क्षणभंगुर है, अशाश्वत हैं, परिणामी हैं, पल-पल पर माया से इसकी शिक्षा प्राप्त होती है। नित्य कितने आदमी तो मरते हैं, बालक से युवा और युवा से यूढ़े होते हैं। आज जो सुन्दर दीखते हैं कल वे ही असुन्दर हो जाते हैं। युवक के मुख पिचक जाते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ बन जाते हैं। बोलते-बोलते मनुष्य मर जाते हैं। कल तक जो महलों में भौंति-भौंति के विषयों का प्रमत्त होकर उपभोग कर रहे थे, आज वे द्वार-द्वार के भिरसारी बन जाते हैं, मुट्ठी-मुट्ठी भर अन्न के लिये तरसते हैं। इन परिवर्तनों को भी देखकर जीव का माया से विराग नहीं होता, बल्कि वह उससे अधिकाधिक चिपटता-लिपटता जाता है। भगवान् की आराधना भी करेगा, तो माया की प्राप्ति के ही लिये। उर्वशी रूपी माया ने उसे रूप जाल में ऐसे कसकर बाँध लिया है कि साक्षात् भगवान् के स्थान विशाला पुरी में भी जाकर माया को ही माँगता है। इतना ही अच्छा है कि उसे भगवान् से ही माँगता है, भगवान् का ही आश्रय ग्रहण करता है। यदि यह नि-
से माया माँगे, तब तो वे उसे मार ही डालें,

त्रिपय के ही कीड़े हैं। वॉछा-कल्पतरु भगवान् पहिले इसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं—इसे माया देते हैं। यह अनुभव करने लगता है कि चाहे सात भू त्रिवरों की माया हो, या सात स्वर्गों की दिव्य या भौतिक, सब एक सी ही है। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी तक सभी पुनरावृत्ति वाले लोक हैं। सब में माया है। कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल। चीटी से ब्रह्मा तक सभी माया के चक्कर में बंधे घूम रहे हैं। इन्द्र अपनी सुन्दरी इन्द्राणी के साथ जितना सुखी है, उतना ही कुत्ता कुतिया के साथ। दोनों ही त्रिपय के अधीन हैं, काम के दास हैं। 'ससारी विषयों में अदृष्टि है अशान्ति है, भगवत् कृपा से ऐसा त्रिवेक होते ही जीव का मोह दूर हो जाता है। तब वह कामी और कामिनियों का सग न करके निष्काम कर्म करने वाले, भगवान् में ही सदा चित्त को लगाये रहने वाले, अत्यन्त शान्त, समदर्शी, ममता शून्य, अहंकार रहित, द्वन्द्वहीन, अकिंचन, भगवद्भक्तों का सग करने लगता है। भक्तों के सग से उसकी विषय वासना का अनुराग कम होने लगता है। माया के बन्धन ढीले होने लगते हैं। फिर इस घटुरूपिणी ठगिनी माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसकी यथार्थता का बोध जीव को हो जाता है। तब वह माया छोड़कर भगवान् की ओर चित्त लगाता है। जो आकर्षण अब तक त्रिपयों में था, वह अब मायाधीश विश्वम्भर में हो जाता है। तब जीव कृतार्थ हो जाता है। उसके मन दुःख द्वन्द्व मिलाईन हो जाते हैं। वह कृतकृत्य होकर अपने सत्स्वरूप का अनुभव करने लगता है। यही इस पुरुरवा उर्वशी के चरित का आध्यात्मिक अर्थ है।”

शौनकाजी ने कहा—“सूतजी! आपने यह रूपक के द्वारा बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक विवेचन किया। अब हम पुरुरवा से

आगे चन्द्रवंश के अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओं का चरित सुनना चाहते हैं। उर्वशी के गर्भ से महाराज पुरूरवा के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय—ये ६ पुत्र आपने बनाये। इनके वंश में जो अत्यन्त प्रसिद्ध राजा हुए हों, उनकी वंश आप मुझे सुनायें।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज। मैं ऐल वंश के मुख्य-मुख्य राजाओं का वृत्तान्त सुनाता हूँ। इसे वृत्तचित्र होकर सुनें।”

छप्पय

यो करि मनहिँ प्रबोध भये विषयनि ते ॥ १ ॥
 त्यागि उरवशी लोक आत्मसुख माहिँ निर ॥ १ ॥ ॥ ॥
 बिखरी मन की वृत्ति योग तैं बस-महँ ॥ १ ॥ ॥
 करि स्वरूप सन्धान, चित्त कूँ शिक्षा ॥ १ ॥ ॥
 मन पुरूरवा, उरवशी—माया पुर तन ३ बहँ ।
 फँसि के ताके फन्द महँ, जीव त्रिविध विप्रि दुग रहँ ॥

महाराज जह्नु की कथा

[७३२]

भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः ।

तस्य जह्नुः सुतो गङ्गां गण्डूपीकृत्य योऽपिबत् ॥❧

(धी भा० ६ स्क० ११ प० ३ श्लो०)

छप्पय

भये ऐल के विजय विजय के भये भीम सुत ।

तिनि के काञ्चन मये होत्र तिन भये घर्मयुत ॥

होत्र पुत्र जग माहिँ जह्नु, ऋषि बड़े तपस्वी ।

गङ्गा सघ पी गये जगत् महँ भये यशस्वी ॥

मल-तामघी गंग ने, जल महँ दर्ई डुयोइ जब ।

पान करी जनि कान ते, भयो जाहवी नाम तघ ॥

तपस्वी अपनी तपस्या के प्रभाव से क्या नहीं कर सकता ? यह जगत् पंचभूतात्मक है । योगी अपने योग बल से इन सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी को हिला सकता है, जल का स्तम्भन कर सकता है, सूर्य की गति रोक सकता है । कहने का

❧ श्रीगुरुदेवजी कहने हैं—“राजवृ ! विजय के पुत्र महाराज भीम हुए । उनके काञ्चन, काञ्चन के होत्र और होत्र के पुत्र महाराज जह्नु हुए, जो गङ्गाजी को अजलि से भरकर पी गये थे ।”

सारांश यही कि वह चाहे जो कर सकता है, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं, दुष्कर या असंभव नहीं ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैं यह बात तो पहिले ही बता चुका हूँ, कि महाराज पुरूरवा से उर्वशी के गर्भ से छः पुत्र उत्पन्न हुए । पांच तो प्रतिष्ठानपुर में हुए, अन्तिम छठे जय को उर्वशी कुरुक्षेत्र में देकर चली गई थी । महाराज अपने सबसे बड़े पुत्र आयु को राज्यसिंहासन पर बिठाकर बदरीवन चले गये । उनमें से श्रुतायु नामक सुत के वसुमान नामक पुत्र हुआ । सत्यायु के श्रुतंजय, रय के एक और जय के अमित नामक पराक्रमी सुत हुए । विजय के पुत्र भीम थे, भीम के कांचन, उनके होत्र और होत्र के पुत्र राजर्षि जह्नु हुए ।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! आपने महाराज पेल के सबसे बड़े पुत्र आयु के वंश का वर्णन न करके, छोटे पुत्र श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय—इनके वंश का वर्णन क्यों किया ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! मुझे नियमानुसार करना तो चाहिये आयु के ही वंश का वर्णन, किन्तु एक सूची-कड़ाह न्याय है । लुहार के पास कोई एक कड़ाह बनवाने गया, उसके पीछे दूसरा सूई बनवाने । लुहार ने पीछे आने वाले की सूई बना दी । किसी ने पूछा—“कड़ाह बनवाने वाला तो पहिले आया था, उसका काम पहले करके तब तुम्हें पीछे आने वाले का काम करना चाहिये था तुमने पहिले उसकी सूई क्यों बना दी ?” लुहार ने कहा—“सूई में तो कुछ श्रम नहीं, विस्तार नहीं, तनिक देर में बनाकर मंभट काट दिया । कड़ाह के बनाने में तो विस्तार करना है ।” इसी प्रकार श्रुतायु आदि के वंशों को तो संक्षेप में कहना है, अतः इसे कहकर आयु के वंश का विस्तार करेंगे ।”

शौनकजी ने कहा—“तब सूतजी ! आपने इनके वंश को छोड़ ही क्यों नहीं दिया ? आप ऐसा पीछे करते भी आये हैं, वड़े के वंश का वर्णन किया, छोटों को छोड़ दिया ।”

सूतजी बोले—“हाँ, महाराज ! ऐसा तो मैंने किया ही है । सय के वंश का वर्णन करूँ, तब तो ब्रह्माजी की सम्पूर्ण आयु में भी पूरा न हो । इन पाँचों के वंश का भी मैंने केवल दिग्दर्शन मात्र करा दिया है । केवल कथा-प्रसङ्ग मिलाने को एक-आध पीढ़ी कह दी है किन्तु विजय के वंश के सम्बन्ध में मैं ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि इस वंश में भगवान् विश्वामित्र उत्पन्न हुए हैं और भगवान् के अवतार परशुरामजी का सम्बन्ध भी इसी कुल से है । आप सय अवतार-कथा प्रिय हैं, मुझे भी भगवान् के अवतारों की कथा कहने में अत्यधिक आनन्द आता है । इस वंश-प्रसङ्ग में परशुराम-चरित है । इसीलिये इसका विस्तार करता हूँ । परशुराम-चरित के अनन्तर मैं महाराज पुरु-रवा के सबसे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ पुत्र ‘आयु’ के वंश का वर्णन करूँगा ।”

प्रसन्नता प्रकट करते हुए शौनकजी ने कहा—“साधु, साधु ! बड़ी सुन्दर बात है । हाँ, तो आप विजय-वंश का वर्णन करें । हाँ तो होत्र के पुत्र राजर्षि जहनु हुए और जहनु पुत्र कौन हुए ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! जहनु के पुत्र पुण्यश्लोक पुरु हुए । ये राजर्षि जहनु वे ही हैं जो सम्पूर्ण गंगाजी के जल को एक चुल्लू में पी गये थे ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! राजर्षि जहनु गंगाजी के समस्त जल को क्यों पी गये ? यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है ! इस कथा को आप हमें अवश्य सुनावें ।”

सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! यह कथा तो बहुत बड़ी है । फिर सूर्यवंशी महाराज सगर के कथा प्रसङ्ग में मैं इसका वर्णन कर ही चुका हूँ । यहाँ अत्यन्त सक्षेप में केवल राजर्षि जहनु के प्रसङ्ग को सुनाता हूँ ।

यह तो आप जानते ही होंगे कि गिरिराज हिमालय के उमा और गङ्गा—दो पुत्रियाँ थीं । गङ्गा परम पावन थी, वह विष्णु-पादाब्जसंभूता थी, अतः उन्हें देवताओं ने स्वर्ग के लिये माँग लिया । उमा का विवाह शिवजी के साथ हो गया । गङ्गा अपने पिता की गोद में आना चाहती थी किन्तु स्वार्थी देवता उन्हें आने देना नहीं चाहते थे । अपनी बहिन का विवाह हो जाने पर उनका इच्छा भी विवाह करने की थी, किन्तु उन्हें तो पिता ने देवताओं को दे दिया था । वह मन मसोस कर रह जाती और स्वर्ग का परम पावन बनाती हुई आकाश में प्रवाहित रहती ।

बहुत दिनों के पश्चात् महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया । इन्द्र उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गये । सगर पुत्रों ने पृथ्वी को रोड़ा, कपिलाश्रम पर घोड़ा पाकर वे मुनि पर कुपित हुए और मुनि के देखते ही अपने अपराध से सब-के-सब भस्म हो गये । सगर के दूसरे पुत्र असमजस के पुत्र अशुमान ने भगवान् की स्तुति की । भगवान् कपिल ने अशुमान को गङ्गाजी को लाने के लिये आज्ञा दी ! अशुमान तपस्या करते-करते मर गये, गङ्गा नहीं आई । स्वर्ग से गङ्गाजी का भूतल पर आना सामान्य बात नहीं थी । किन्तु राजाओं ने साहस नहीं छोड़ा । अशुमान के पुत्र परम प्रतापी महाराज दिलीप हुए । वे भी तपस्या करते-करते मर गये, गङ्गा प्रसन्न न हुई । मगौरय का भाग्य प्रचल था, उसकी उम्र तपस्या से गङ्गा जी प्रसन्न हुई और आने की अनुमति दे । गङ्गाजी चंचला-चपला बालिका ही ठहरी । उनकी १५५

मे चचलता भरी थी। वह बोली—“मेरे वेग को धारण कौन करेगा ?”

महाराज भगीरथ बोले—“सर्वलोकेश्वर भगवान् शिव तुम्हें धारण करेंगे।”

गङ्गा हँस पड़ी। उसने सोचा, चलो, शिवजी से इसी व्याज से साक्षात्कार हो जायगा। वे मेरी वहिन के पति हैं। जीजाजी से कुछ हँसी-दिल्लीगी ही हो जायगी। मैं अपने प्रबल वेग से उन्हें बहाती हुई पाताल में ले जाऊँगी और फिर हँसकर कहूँगी, जीजाजी, राम-राम! कहो कैसी रही? तुम मुझे मेरी वहिन की भाँति मीठी सादी समझते होगे।” यह सध सोचकर गङ्गाजी ने भगीरथ से कहा—“शिवजी को मुझे धारण करने का सहमत कर लो, मैं भूतल पर चलने को तैयार हूँ।”

भगीरथ ने भगवान् भूतनाथ को प्रसन्न किया। उन आशुतोष को प्रसन्न करना कौन-कठिन कार्य है? उन्होंने अनुमति दे दी। वैसे तो भोले-भाले हैं, किन्तु हँसी विनोद में तो वे भी सध के पान फाटते हैं! वे अपनी साली के अभिप्राय को समझ घेरे गये कैलाश के शिखर पर। हर हर करती हुई गाती चिल्लाती-हटलाती गङ्गा आकर बड़े वेग से शिवजी के मिर पर गिरी। वे बहुत उछली कूड़ी, बहुत तड़फ़ भड़फ़ दिसाई, किन्तु लटरिया पाना को जटाओं में फँस गईं। वर्षों तक वहीं चक्कर फाटती रहीं। एक घूँट भी जल पृथ्वी पर नहीं गिरा। भगीरथजी पथड़ाये, साली बहनाई के हँसी विनोद में मैं बीच में ही मारा गया! उन्होंने शिवजी की एक जटा से एक धार निकाली। उसकी मान धाराएँ टो गईं। एक धारा को लेकर भगीरथजी दक्षिण समुद्र की ओर चले। भगीरथ के लाने के कारण ही गङ्गाजी का नाम ‘भार्गवती’ पड़ गया।

जिन दिनों गंगा भूतल पर अवतरित हो रही थी, उन्हीं दिनों राजर्षि जह्नु ब्रह्मावर्त में यज्ञ कर रहे थे। बहुत दूर तक उनके यज्ञ की वेदियाँ बनी थी। अनेक प्रकार की सामग्रियाँ वहाँ फैली हुई थी। महाराज बड़ी तत्परता से यज्ञ की वस्तुओं को सम्भाल-सम्भाल कर रख रहे थे। उधर से भगीरथ के रथ

के पीछे-पीछे गंगाजी भी जा रही थीं। चंचल प्रवृत्ति के लड़के—

लड़कियों को बूढ़े आदमियों को चिढ़ाने में आनन्द आता है! गङ्गाजी को भी हँसी सूझी। “इस बूढ़े को अपना कुछ चमत्कार दिखाऊँ”, यह सोचकर वे भगीरथ के रथ के पीछे से हटकर जहनु की यज्ञ भूमि के समीप दौड़ गईं और अपने जल के वेग से उनकी सामग्रियों को डुबोकर ‘हा हा’ कर के हँस पड़ीं। बूढ़े जहनु को गङ्गाजी की इस चंचलता पर बड़ा क्रोध आया। वे सोचने लगे—“यह लड़की मुझसे हँसी करती है! अच्छी बात है, इसे इसका फल चखाता हूँ।” यह कहकर वे गङ्गाजी के सम्पूर्ण जल को एक चुल्लू में भर कर पी गये। गंगा की ठिठोली भूल गई! हँसी में खसी हो गई!”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! इतनी घड़ी गंगा के जल को महाराज जहनु चुल्लू में भरकर कैसे पी गये? यह बात हमारी समझ में नहीं आती। फिर सब जल को कैसे पी गये होंगे? धारा तो हिमालय से अखण्ड बहती हुई आ रही थी।”

सूतजी बोले—“महाराज? योग में सब सामर्थ्य है। उन्होंने योगबल से उद्गम को रोक दिया, जल को स्तम्भित कर दिया और अपने में बड़वाग्नि का आवाहन करके सब जल को सोख लिया।

महाराज भगीरथ ने सोचा, यह दूसरी विपत्ति सामने आई। लड़कियाँ घड़ी चंचल होती हैं। उन्होंने राजर्षि जहनु की प्रार्थना की। गंगाजी भी सितपिता गईं, बोलीं—“पिताजी! मुझे छोड़ दें, मैं आपकी वशी हूँ।”

बालकों के पास यही एक अमोघ अस्त्र है—किसी बड़े पुरुष या बड़ी स्त्री के प्रति अपराध हो जाय, तो हाथ जोड़कर कह दें—“हम तो तुम्हारी संतान हैं।” संतानों के अपराधों की ओर माता-

पिता ध्यान नहीं देते। महाराज जह्नु ने गगाजी को कान्त से निकाल दिया। तब भगीरथ उन्हें लेकर आगे बढ़े।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! गङ्गाजी जह्नु महर्षि के उदर में जाकर पुनः प्रकट हुई और उन्होंने जह्नु को अपना पिता कहा। इसलिये भागीरथी गंगा का नाम जाह्नवी हो गया।

द्रुपद

जह्नु तनय नृप पुरु पूरु के पुत्र बलाक हु ।
 परम प्रसिद्ध बलाक भये तिनके सत अजक हु ॥
 अजक जगत महँ भये यशस्वी तिनके कुश सुत ।
 तिन तै कौशिक गोत्र भयो जग माँहि धरमयुत ॥
 पत्र चारि तिनके भये, भिन्न-भिन्न पर के अधिप ।
 श्रीकृशाङ्ग भूतप बसू, चौथ भये कृशन्तु नृप ॥

कुशनाभ-चरित

[७३३]

जहोस्तु पुरुष-पुत्रो वल्लभात्मात्मजोऽजकः ।

ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः ।

कशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुनः॥ॐ

(श्री मा० ६ स्क० १५ अ० ३ ४ श्लोक)

छप्पय

अति सुन्दर कुशनाभ घृताची लसि नृप दट प्रत ।

परना बनि के रहा भई तातै कया शत ॥

कया कीड़ा करहि अनिल तिनके दिँग आया ।

करथा व्याह-प्रस्तान कुमारिनि ने ठुरायायो ॥

कुपित पाय अति ही भयो, सब कन्या कुबरी करी ।

रायत सन पितु दिँग गड, नृप चरननि महँ गिरि परी ॥

महापुरुषों के चरणा का आश्रय ग्रहण करने से प्राणा सभी
दुःखा से छूट जाता है। मनुष्य मुक्त हो गया है, भूत, प्रेत,

श्रीगुरुदेवजी बहुत हैं—'राजन्'। राजपि जहूँ क पुत्र पुत्र
हुए। पुत्र क बनात घोर बन क क पुत्र भजत हुए। भजत क पुत्र पुत्र
गया पुत्र क कुशाम्बु भ्रातृ वम घोर कुशनाभ—य चार पुत्र हुए।
कुशाम्बु क पुत्र महाराज गार्धि हुए।

पिशाच, पितर अधवा देवता क्रुद्ध हो गये हों, औरों की तो बात ही क्या, भगवान भी यदि क्रुद्ध हो गये हों, और प्राणी महापुरुषों की शरण में जाय, तो सभी का क्रोध शान्त हो जाता है, सभी प्रकार के शापों का अन्त हो जाता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैंने प्रसगवण राजर्षि जह्नु के गंगापान तथा गंगाजो के जाह्नवी नाम पडने का कारण बताया । अत्र आप महाराज जह्नु से आगे के राजाओं वा वृत्तान्त सुनें । राजर्षि जह्नु के पुत्र पुरु हुण । पुरु के पुत्र धर्मात्मा महाराज बलाक हुण । बलाक के अजक नामक पुत्र हुण । महाराज अजक या नक्ष के पुत्र राजर्षि कुश हुण । ये कुश बड़े ही यशस्वी हुण । इनके नाम से ही कौशिक गौत्र उत्पन्न हुआ । महाराज कुश ने विदर्भ देश की राजकुमारी वेदर्भी से विवाह किया । इसके गर्भ से महाराज के अत्यन्त ही धर्मात्मा यशस्वी चार पुत्र हुण । उनमें सबसे बड़े महाराज कुशान्तु हुण । भूतप, वसु और कुशनाम—ये तीन छोटे थे । इनमें महाराज कुशनाम बड़े ही यशस्वी हुण । ये इतने सुन्दर थे कि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा धृतार्ची इनकी पत्नी बनकर रही । महाराज ने उस धृतार्ची अप्सरा के गर्भ से १०० कन्यायें उत्पन्न कीं । वे वायु के क्रोध से बुनडी हो गईं या, निन्तु महर्षि चूली के पुत्र राजर्षि ब्रह्मदत्त के प्रताप से पुनः रोगमुक्त हो गईं ।”

यह सुनकर शोनकजी ने, पूछा—‘सूतजी ! महाराज कुशनाम की कन्याओं पर वायु ने क्रोध क्यों किया ? पुनः राजर्षि ब्रह्मदत्त ने उन पर कैसे कृपा की ? कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइये ।’

इस पर सूतजी ने कहा—“अच्छी बात है, मुनियर ! पहिले

मैं इसा कथा को सुनाकर तब आगे के राजाओं के वश का वर्णन करूँगा।”

महाराज कुश के चार पुत्रों में से सबसे बड़े धर्मात्मा महा-तेजस्वी कुशाम्बु ने कौशाम्बी नामक पुरी बसाई और उसमें धर्म-पूर्वक राज्य करने लगे। भूतप अथवा असूत्तरजस ने धर्मारण्य नामक नगर बसाया और वसु ने गिरित्रिज नामक नगर बसाया, जिसके चारों ओर पर्वत हैं, सुमागधी नाम की नदी उसकी शोभा बढ़ाती है। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय (कन्नौज) नामक पुरी बसाई और उसी में राज्य करने लगे। गंगाजी और कालिन्दी के संगम के समीप यह अत्यन्त पवित्र नगरी थी। इसके चारों ओर वन, उपवन, और भौंति-भौंति के सुगन्धित पुष्पोद्याले रमणीय उद्यान तथा वन थे। राजा इतने सुन्दर थे कि धृताची अप्सरा स्वर्ग से इनके दर्शन करने आई और इनके रूप पर मुग्ध होकर इनकी पत्नी बनकर रहने लगी। उस धृताची अप्सरा से राजा ने अत्यन्त सुन्दरी १०० कन्यायें उत्पन्न कीं। वे कन्यायें इतनी सुन्दरी थीं, कि स्वर्ग की ललनायें उनके रूप को देखकर ईर्ष्या किया करती थीं। वे रूप-यौवन से सम्पन्न करतीं, तो ऐसी लगतीं, मानों सैकड़ों रतियाँ बिहार कर रही हों। वे सभी गाने बजाने और नाचने में अत्यन्त ही निपुण थीं। वे अलौकिक रूपराशिवाली सर्वाङ्ग-सुन्दरी कन्यायें अपने शरीर और आभूषणों की आभा से उद्यानभूमि-रूपी नभ में विशुद्ध के समान चमक रही थीं उनके मौन्दर्य पर सब में समान रूप से विचरण करने वाले वायुदेव आमक्त हो गये। उन्होंने उन कन्याओं से कहा—“गजकुमारियो ! तुम परम सुन्दरी हो, स्वर्गीय ललनायें भी तुम्हारे मौन्दर्य की धराधरा नहीं

मैं इस कथा को सुनाकर तब आगे के राजाओं के वश का वर्णन करूँगा।”

महाराज कुश के चार पुत्रों में से सबसे बड़े धर्मात्मा महा तनूरा कुशाम्बु ने कौशाम्बी नामक पुरे बसाई और उसमें धर्म प्रकट राज्य करने लगे। भूतप अथवा असूत रजस ने धर्मारण्य नामक नगर बसाया और वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया, निमके चारों ओर पर्वत है, सुमागधी नाम की नदी उसकी शोभा बढ़ाती है। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय (कन्नोज) नामक पुरे बसाई और उसी में राज्य करने लगे। गंगाजी और कालिन्दी के संगम के समीप यह अत्यन्त पवित्र नगरी थी। इसके चारों ओर वन, उपवन, और भौति भौति के सुगन्धित पुष्पोद्गारे रमणीय उद्यान तथा वन थे। राजा इतने सुन्दर थे कि धृताची अप्सरा स्वर्ग से इनके दर्शन करने आई और इनके रूप पर मुग्ध होकर इनकी पत्नी बनकर रहने लगी। उस धृताची अप्सरा से राजा ने अत्यन्त सुन्दरी १०० कन्यायें उत्पन्न कीं। वे कन्यायें इतनी सुन्दरी थीं, कि स्वर्ग की ललनायें उनके रूप को देखकर ईर्ष्या किया करती थीं। वे रूप-यौवन से सम्पन्न करती, तो ऐसी लगतीं, मानों सेकड़ों रतियाँ बिहार कर रही हों। वे सभी गाने बजाने और नाचने में अत्यन्त ही निपुण थीं। वे अलौकिक रूपराशिवाली सर्वाङ्ग-सुन्दरी कन्यायें अपने शरीर और आभूषणों की आभा से उद्यानभूमि रूपी नभ में विद्युत् के समान चमक रही थीं उनके सौन्दर्य पर सब में समान रूप से विचरण करने वाले वायुदेव आसक्त हो गये। उन्होंने उन कन्याओं से कहा—“राजकुमारियो ! तुम परम सुन्दर हो, स्वर्गाय ललनायें भी तुम्हारे सौन्दर्य की प्रशंसा नहीं

कर सकतीं। स्वर्ग में भी मैंने ऐसी सुन्दरी सुराङ्गनायें नहीं देखी। इतना होने पर भी तुम मर्त्यलोक की ही तो हो। तुम एक काम करो। मैं चराचर में रहने वाला वायु हूँ, वायव्य दिशा का लोकपाल हूँ, सभी का जीवन-दाता हूँ। तुम मेरे साथ विवाह करके देवाङ्गना बन जाओ। इस मर्त्य शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। यह यौवन सदा नहीं रहता, यौवन के साथ ही साथ सौन्दर्य भी नष्ट हो जाता है। आयु चंचल है, फिर मनुष्यों की तो और भी अधिक। तुम मर्त्य-धर्म को त्यागकर अमर हो जाओ, मानवी स्त्री से देव-स्त्री बन जाओ।”

उन कन्याओं ने कहा—“वायुदेव ! आप समस्त सुरों में श्रेष्ठ हैं। आप सबके भीतर-बाहर विचरण करते हैं, सब के मन की बातें जानते हैं। आप हमारे अन्तःकरण के भाव को समझकर भी ऐसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं ? क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं ?”

वायुदेव ने कहा—“देवियों ! इसमें परीक्षा की कौन-सी बात है ? आप सबका सौन्दर्य मर्त्यलोक के प्राणियों के उपभोग योग्य नहीं है। विवाह तुम्हें करना ही है, फिर मरणधर्मा मनुष्यों से न करके मुझ अमर देवता के साथ करो। मेरे साथ विवाह करते ही तुम मानवी भाव से मुक्त हो जाओगी दीर्घ आयु पाओगी, तुम्हारा यौवन अक्षय्य हो जायगा, तुम्हारी पलक न गिरेगी, शरीर की छाया न पड़ेगी, जरावस्था भी तुम्हारे पास न आयेगी, तुम्हारे शरीर में से मल-मूत्र, स्वेद, तथा अन्य मल न निकला करेंगे, अमृत तुम्हारा आहार होगा।”

कन्याओं ने कहा—“हे देवोत्तम ! हम कन्यायें हैं, विवाह करने में स्वतन्त्र नहीं हैं। हमारे पिता हमें जिसके साथ भी

विवाह देंगे, उसी के साथ हम चली जायेंगी। कन्या और गो का यही धर्म है—उसके रक्तक जिसके हाथ उसे सौंप दें, उसी के साथ चली जाय !”

वायु ने कहा—“तुम्हारा कथन सत्य है। किन्तु यह नियम उस कन्या के लिये है, जिसने रज दर्शन न किया हो। रजोदर्शन के अनन्तर कन्या दो वर्ष और प्रतीक्षा करे, फिर वह चाहे तो स्वयं घर घरण कर सकती है। तुम सब तो प्राप्तवयस्का हो। ऐसी बहुत सी राजकुमारियों ने किया भी है।”

कन्याओं ने कहा—“किया होगा, हम आपकी बात का खण्डन नहीं करती। किन्तु हमारे मत में यह निन्दनीय कार्य है। कन्या कितनी भी बड़ी हो जाय, वह पिता के ही अधीन है। उसमें अपना इतना विवेक नहीं रहता कि वह स्वेच्छा से अपना पति चुन ले ! उसे तो अपने माता-पिता तथा संरक्षकों पर ही यह छोड़ देना चाहिये। तुम हमें यह अधर्म सिखा रहे हो ! हमारे सत्यजादी धर्मात्मा राजर्षि पिता का तुम तिरस्कार कर रहे हो। पिता ही हमारे देवता है, वे ही हमारे स्वामी हैं। वे जिसके हाथ में हमारा हाथ दे देंगे, वही हमारा पति होगा। तुम अपने देवत्व के अभिमान में हमारा तिरस्कार मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे मान का मर्दन कर सकती हैं, तुम्हारे गर्व को खर्व करने की हम में सामर्थ्य है। हम राजर्षि की पुत्री हैं। हम तुम्हें शाप देकर भस्म कर सकती हैं। तुम्हें लोकपाल के पद से हटा सकते हैं और दूसरे देवता को तुम्हारे पद पर प्रतिष्ठित कर सकती हैं।”

यह सुनकर वायुदेव कुपित हुए। उन्होंने उन सब कन्याओं के शरीर में वायुरोग उत्पन्न कर दिया। शरीर में वात, पित्त और कफ प्रधान हैं। इनमें भी पित्त और कफ तो पंगु ही हैं। वायु

ही इन्हें उड़ाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में ले जाती है। शरीर को वायु दूषित हो जाय, तो शरीरधारी प्राणी अत्यन्त पीड़ित होते हैं। उनको गठिया, लकवा, कुवड़ापन तथा अन्यान्य और भी बहुत से रोग हो जाते हैं। वायु के प्रकोप से वे सबकी सब कुवड़ी हो गईं। उनके अंग टूटकर बहुत छोटे हो गये और उनमें पीड़ा होने लगी।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! वायुदेव तो सर्वव्यापक है, उन्होंने कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव कैसे किया ? वे तो उनके गुह्य अंगों में निवास करते ही हैं, फिर विवाह का क्या अर्थ ?”

सूतजी बोले—“महाराज इसका उत्तर तो मैं अनेक बार दे चुका हूँ। सर्वव्यापक वायु तो सामान्य रूप से सर्वत्र रहता ही है एक वायु का अधिष्ठातृ देव है यह वायु लोक के स्वामी हैं। उनके भी हाथ, पैर, मुँह, नाक, कान, आदि इन्द्रियाँ हैं ! उनमें भी काम, क्रोध, लोभ आदि के भाव हैं। उन्हीं देवता ने आकर कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव किया। कन्यायें उनके प्रस्ताव को मान लेती, तो वे मानव शरीर को त्यागकर वायु लोक में, वायु के अनुरूप दिव्य रूप धारण करके, उनकी पत्नी बन जातीं। वे राजर्षि के वीर्य से स्वर्गीय अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थीं। उनके लिये ऐसा करना कठिन नहीं था। काम की पूर्ति न होने पर क्रोध होता ही है। जब वायु की इच्छा पूरी नहीं हुई, तब क्रोध करके उन्होंने उन सबको कुवड़ी बना दिया।

वे कन्यायें वायु के द्वारा विकृत हुई अपने घर आईं। वे लज्जा के कारण अपने अंगों को दिखाती नहीं थीं। वे पिता से डर रही थी और वेदना के कारण रुदन कर रही थीं।

महाराज कुशनाभ ने जब देखा कि मेरी पुत्रियाँ तो वायुरोग

ने पांडित होकर विद्वान्निनी घन गई हैं, तब उन्होंने अपनी कन्याओं से पूछा—“बेटियो ! तुम्हारी यह दुर्दशा किस कारण हुई ? किसने तुम्हारा अपमान किया ?”

लजाती हुई कन्याओं ने कहा—“पिताजी ! प्राणिमात्र के भातर बाहर विचरण करने वाले वायुदेव ने हमारी यह दुर्दशा कर दी है। ये हमसे अनुचित प्रस्ताव कर रहे थे। हमने कहा—“हम तो अपने पिता के अधीन हैं।” किन्तु वे हमें अधर्म सिखाने लगे। हमने न उन्हें शाप दिया, न कटु वचन ही कहे, केवल उनके अनुचित प्रस्ताव का विरोध मात्र ही किया। इसी पर क्रुपित होकर उन्होंने हमें कुबड़ी बना दिया, हमारे अंगों को विकृत बना दिया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं।”

यह सुनकर राजर्षि कुशनाभ गर्भीर होकर सोचने लगे और पुनः बोले—“पुत्रियो ! तुमने वायु को क्षमा करके अत्यन्त सुन्दर कार्य किया। यह तुमने मेरे पुत्र के अनुरूप ही व्यवहार किया क्षमा से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं निर्वल में क्षमा नहीं होती। जलवानों का भूषण क्षमा ही है। समर्थ होने पर भी अपकारी का जो मन से भी अपकार न सोचे, वही क्षमावान है। वायुदेव फल मिलेगा।” यह कहकर राजा ने कन्याओं को विदा किया और स्वयं मंत्रियों के साथ कन्याओं के हित की बात सोचने लगे।”

महाराज ने अपने मंत्रियों से पूछा—“इन कन्याओं का विवाह किससे करें ? कुबड़ी कन्याओं के साथ विवाह कौन करेगा ? कोई ऐसा धर्मात्मा राजा बताओ, जिसके संसर्ग से इनका कुबड़ापन दूर हो जाय।”

यह सुनकर राजा के वृद्ध पुरोहित ने कहा—“राजन, ! आप

महात्मा ब्रह्मदत्त के साथ इन कन्याओं का विवाह कर दें। वे इतने पवित्र हैं कि उनके स्पर्श-मात्र से यह सब पहिले को भौंति सुन्दरी हो जायेंगी ?”

राजा ने पूछा—“ब्रह्मन् ! ये ब्रह्मदत्त कोन हैं ? किस के पुत्र हैं ? किस देश के राजा हैं ? वे इतने पवित्र क्यों हुए ? इन सत्र बातों को मुझे बताइये ।”

पुरोहित बोले—“राजन् ! अभी बहुत दिनों की बात नहीं है। महर्षि चूली ने गङ्गातट पर वेद विहित तपस्या आरम्भ की। वे ऊर्ध्वरेखा महर्षि बड़े ही शक्तिशाली और तेजस्वी थे। एकान्त में सयमपूर्वक रहकर वे घोर तपस्या करने लगे। जिन दिनों महर्षि चूली तपस्या कर रहे थे, उन्हीं दिनों उर्मिला गन्धर्वों की कन्या सोमदा उनके समीप आई। सोमदा अत्यन्त सुन्दरी थी, रूप और यौवन से सम्पन्न होने पर भी वह परम नम्र थी। मुनि को तपस्या में निरत देखकर वह अत्यन्त भक्ति भाव से मुनि की सेवा शुश्रूषा करने लगी। वह अपने शरीर के सम्पूर्ण सुरा को छोड़कर रात्रि दिन मुनि की सेवा में ही सलग्न रहने लगी। मुनि उसकी श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, सेवापरायणता, कार्य कुशलता तथा विशुद्धता के कारण उस पर प्रसन्न हुए उससे वर माँगने को कहा। मुनि बोले—“मैं तुम्हारे शील सदाचार और सेवा सत्कार से अत्यन्त ही सन्तुष्ट हूँ। मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ ? तुम मुझसे अभीष्ट वर माँगो ।”

मुनि को प्रसन्न देखकर बोलने में चतुर वह गन्धर्वी लजाती हुई अत्यन्त मधुरवाणी में बोली—“भगवन् ! आप मुझसे सन्तुष्ट हैं, यही मेरे लिये क्या वर से कुछ कम है ? आपने मुझ दासी की सेवा स्वीकार की और मेरे ऊपर अनुकम्पा प्रदर्शित की, इसी से मैं तो कृतकृत्य हो चुकी ।”

मुनि बोले—“नहीं, फिर भी तुम जो चाहो, मुमत्से वरदान माँग लो।”

यह सुनकर नीचे सिर किये हुए लजाती हुई सोमदा बोली—“भगवन् ! स्त्रियों की सबसे बलवती इच्छा पुत्र आदि के लिये होती है। किन्तु, मैं तो कुमारी कन्या हूँ, मेरा अभी कोई पति नहीं है। आप तो ऊर्ध्वरेता महर्षि हैं, परम तपस्वी हैं। ब्राह्मी विभूति से युक्त होने के कारण ब्रह्मस्वरूप ही हैं। आप मुझे ब्रह्म तपस्या से युक्त एक पुत्र प्रदान करें। वह उसी प्रकार ब्राह्म विधि से उत्पन्न हो, जिस प्रकार ब्रह्माजी से सनकादि महर्षि उत्पन्न हुए। बिना शरीर संगम हुए मुझे मानसिक पुत्र दें।”

यह सुनकर चूली महर्षि प्रसन्न हुए। वह गन्धर्वों किसी राजा के वार्य से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका मानसिक पुत्र उनके सम्बन्ध से क्षत्रिय हुआ। ब्राह्म उपाय से उत्पन्न वह सोमदा-सुत ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचाल देश की राजधानी काम्पिल्य नगरी में वह समृद्धिशाली राजा राज्य करता है। आप उसके साथ अपनी इन कन्याओं का विवाह कर दें। आपका और इन सभी कन्याओं का कल्याण होगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वृद्ध पुरोहित की सन्मति मान कर महाराज कुशनाभ ने बड़े आदर-सत्कार से सोमदा-सुत ब्रह्मदत्त को बुलाया। राजा के आमन्त्रित करने पर राजा महोदय नगरी में पधारे। महाराज कुशनाभ ने शास्त्रीय विधि से उन तीनों कन्याओं का विवाह राजा ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। राजर्षि ब्रह्मदत्त का स्पर्श पाते ही वे सब-की-सब पहिले की भौंति मुन्दरी हो गईं। उनका समस्त वात-रोग शांत हो गया। यह देखकर महाराज कुशनाभ तथा उनकी रानियाँ परम

प्रमुदित हुई । ब्रह्मदत्त अपनी पत्नियों के साथ काम्पिल्य पुरी में जाकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगे । सोमदा अपनी बहुओं को देराकर अत्यन्त हर्षित हुई, वह बहुओं को आशीर्वाद देकर स्वर्ग चली गई ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! महाराज कुशनाभ के वे ही १०० कन्यायें थीं । जब वे सब की सब विवाहित होकर अपने घर चली गईं, तब महल बाल उच्चो के विना सूना-सूना दिखाई दिया । राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिये बड़े-बड़े कर्म काड़ी निद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया । पितरों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ । महाराज कुशनाभ के एक परम तेजस्वी धर्मात्मा यशस्वी पुत्र हुआ, जो ससार में गाधि-नाम से प्रसिद्ध हुआ । महाराज कुशनाभ के सत्रसे बड़े भाई कुशाम्बु के भी कोई सन्तान नहीं थी । वे ही बड़े होने से चक्रवर्ती पद के अधिकारी थे । अतः गाधि को उन्होंने ही गोठ ले लिया । वे कुशाम्बु के ही पुत्र प्रसिद्ध हुए । महाराज गाधि के सत्यवती नाम की एक परम तपस्विनी कन्या हुई और निरवामित्र नामक एक परम तेजस्वी पुत्र हुए, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये, जिन्होंने ससार में एक अद्भुत कार्य कर दिखाया । सत्यवती के पौत्र ही भगवान् परशुराम हुए, जो त्रिष्णु भगवान् के अवतार हैं, जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी मारकाट और क्षत्रिय धर्म का आचरण किया ।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी महाराज ! विश्वामित्र इसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हुए और ऋषि पत्नी होने पर भी सत्यवती के पौत्र क्षत्रिय कर्म करने वाले क्यों हुए ? इस विषय में हमारे मन में बड़ा कुतूहल है । वृषा

करके इस प्रसंग को आप हमे पहिले सुनावें, तब आगे की कथा कहे ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अच्छी बात महाराज ! यही तो मुझे अभीष्ट था पहिले तो मैं श्रीविश्वामित्रजी के ब्राह्मण होने का वृत्तान्त सुनाऊँगा और फिर परशुराम-चरित । आप इन सब परम पवित्र कथाओं को श्रद्धापूर्वक श्रवण करे ।”

छप्पय

वायु बात सब सुनी क्षमा भूपति ने कीन्हीं ।
 बलदत्त बुलवाइ तिनहि सब कन्या दीन्हीं ॥
 पति परसत ही भई सुन्दरी सब सकुमारी ।
 लखि घर-वर अनुकूल भूप सधि-देह विसारी ॥
 कन्या अपने घर गई, पुत्र-हेतु हरि तैं विनय ।
 करी यज्ञ करि नृपति ने, भये गाधि तिनके तनय ॥

सत्यवती-पति महर्षि ऋचीक

(७३४)

तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत द्विजः ।
वरं विसदृशं मत्वा गाभिर्भार्गवमब्रवीत् ॥
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम् ।
सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम् ॥*

(श्री भाग० ६ स्क० १५ पं० ५-६-७-८-९-१०)

छप्पय

ते कुशाम्ब के पुत्र कहाये गाधि भूमिपति ।
तिनकी कन्या सत्यवती जगमह सुन्दर अति ॥
आइ महर्षि ऋचीक याचना कन्या कीन्हीं ।
सुनि धरारये बात बदलि भूपति ने कीन्हीं ॥
बोले—देउ सहस्र हय, स्वच्छ शस्त्र जिनके वरग ॥
वेगवान अति कान्तियुत, एक कण्य होवे करग ॥

* श्री शुकदेवजी कहते हैं—“हे राजन् ! महाराज गाधि से उनकी कन्या सत्यवती को ऋचीक ऋषि ने माँगा । राजा ने देखा, यह बूढ़ा ऋषि मेरी पुत्री के योग्य वर नहीं है । अतः वे बोले—“भूनिवर ! हम कुशिक-वंशी क्षत्रिय हैं । आप हमें कन्या के शुल्क में चन्द्रपा के समान कान्तिवान् महस्र घोड़े दीजिये, जिनका एक वर्ण श्याम वर्ण का हो ।”

कभी-कभी मनुष्य बड़े धर्म-संकट में पड़ जाता है। जो अपने पूज्य हैं, माननीय आदरणीय हैं, वे ही अपने समीप आकर कोई अनुपयुक्त अनुचित प्रस्ताव करे, तो न तो उनसे 'हाँ' कहते वनता है, न 'ना'। किसी युक्ति द्वारा उन्हें गोल मटोल उत्तर देना पड़ता है यदि वे ऐसे ही सट्ट पट्ट हुए, तब तो उस उत्तर के चक्कर में पड़कर चुप हो जाते हैं और यदि सामर्थ्यवान् बुद्धिमान हुए, तो सत्र कुछ समझकर उस असमय बात को भी समय करके अपने अद्भुत सामर्थ्य का परिचय देते हैं। उनसे छल नहीं चलता, और उनके सामने सिर मुका ही देना पड़ता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूँ कि महाराज कुशनाभ वान्यकुञ्ज देश की महोदय नामक नगरी में राज्य करते थे। तदनंतर महाराज गाधि वहाँ के राजा हुए। वे कोशाम्बी के भी भूपति थे। बहुत दिनों तक उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई। प्रन्त में महाराज राज्य छोड़कर ख-सहित वन में रहने लगे। वे मुनियो से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगे। भगवान् की इच्छा! वन में ही उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। वह इतनी सुन्दरी थी, कि भूतल पर ऐसी सुन्दरी कन्या का उत्पन्न होना कठिन है। देखने में वह देवकन्या सी प्रतीत होती थी। चिरकाल के अनन्तर सन्तान का मुख देखकर राजा परम सन्तुष्ट हुए। वे कन्या को लेकर राजधानी में लौट आये और अत्यन्त ही प्रेम के साथ उसका लालन पालन करने लगे। एक तो बहुत दिनों बाद कन्या उत्पन्न हुई थी, दूसरे वह अत्यन्त ही सुन्दरी थी। अतः राजा उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। राजा ने उसका नाम रखा सत्यवती। वह शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। शनः-शनः वह बाल्यावस्था को पार कर गई। उसने युवास्था में पदार्पण

किया। राजा को उसके विवाह की चिन्ता हुई। राजा चाहते थे कि कोई सर्व गुण सम्पन्न सुन्दर वर मिले, ता मैं उसे घर जमाई रख लूँ, जिससे मुझे कन्या का वियोग दुःख न सहना पड़े। राजा ऐसे सकल्प विकल्प कर ही रहे थे कि एक दिन द्वारपाल ने आकर सूचना दी—“प्रभो ! भृगुवशी महर्षि ऋचीक द्वार पर खड़े हैं, वे महाराज से मिलना चाहते हैं। क्या आज्ञा है ?”

यह सुनते ही राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा है। वे शीघ्रता से उठकर द्वार पर गये और बड़े आदर सत्कार पूर्वक मुनि को अपनी सभा में ले आये। विधिवत् उनका पूजन करके कुशल पूछकर राजा ने महर्षि के आगमन का कारण जानना चाहा।

राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मुनि बोले—“राजन् ! आप धर्मात्मा हैं। मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ।”

“मुनि मुझसे कुछ माँगने आये हैं” यह सुनकर राजा के रोम-रोम तिल उठे। अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े उत्साह के साथ बोले—“प्रह्वन् ! मैं कृतार्थ हुआ। मैं आज अपने को बड़भागी समझता हूँ, जो भगवान् ऋचीक ने मुझे याचना के योग्य, समझा। प्रभो ! मेरा है ही क्या ? यह राज पाट, सेना, कोप तथा सर्वस्व आपका है। मे परिवार-सहित आपका सेवक हूँ। आज्ञा कीजिये। कोन-सी वस्तु आपके अर्पण करके मैं कृतार्थ होऊँ ?”

मुनि बोले—“राजन् ! आप चन्द्रवशी हैं, महाराज कुश के वंश में उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द आपके ही अनुरूप हैं। याचक आपके द्वार से कभी निराश नहीं लौटते। मैंने अपना दीर्घकालीन व्रत अभी समाप्त किया है। मेरी इच्छा विवाह करने की है।

सुना है, आपकी कन्या सत्यवती बड़ी ही सुन्दरी, सुशील और गुणवती है। मैं अपनी पत्नी बनाने के लिये उसी को आपसे माँगता हूँ। आप उसे मुझे दे दें।”

यह सुनकर तो महाराज किं कर्तव्यविमूढ़ बन गये। उनके ऊपर तो मानो बज्र गिर गया, उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। “यह बूढ़ा अपि कैसा अनुचित प्रस्ताव कर रहा है? कहाँ मेरी परम सुकुमारी फूल-सी कन्या, कहाँ तपस्या से कठोर हुआ इनका घृद्ध शरीर! इन्हें तो कहने में भी संकोच नहीं हुआ। मैं ऐसे विसदृश वर को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? किन्तु इन तपोधन से ना करने का भी साहस मुझ में नहीं है। ये चाहें तो तपोवत से मेरे समस्त राज्य को नष्ट कर सकते हैं। इसलिये इनसे इस प्रकार की कोई बात कही जाय, जिसे ये न कर सकें, और ना भी न करना पड़े।”

यही सच सोचकर राजा बोले—“ब्रह्मन्! यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आपने मुझसे मेरी कन्या की याचना की। आप जैसे ब्रह्मर्षि को पाकर मेरी पुत्री कृतार्थ हो जायगी। किन्तु भगवन्! इसमें एक प्रतिबन्ध है।”

मुनि ने सरलता के साथ पूछा—“वह क्या?”

राजा बोले—“भगवन्! यही कि हमारे यहाँ का एक विचित्र कुलाचार है। यद्यपि मैं उसे उचित नहीं समझता, फिर भी पूर्वज जैसी प्रथा चला गये हैं, उसका पालन तो हमें करना ही चाहिये। हमारे यहाँ वर-पत्त से कुछ शुल्क लेकर तब कन्या का विवाह करते हैं। यदि आप मेरी कन्या का शुल्क दे सकें, तो मैं सहर्ष आपको अपनी कन्या दे दूँगा।”

मुनि ने पूछा “आपकी कन्या के उपलक्ष में मुझे क्या शुल्क देना होगा? वह मुझे बताइये।”

राजा ने सोचा—“श्यामकर्ण घोड़े पृथ्वी पर नहीं हैं। वरुण-लोक को छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं हैं। अतः मुनि से ऐसे ही घोड़े माँगने चाहिये।” ऐसे विचारकर राजा बोले—“मुनिवर! हम कुशिकपत्नी क्षत्रिय हैं। यदि आप हमें कहीं से श्यामकर्ण सहस्र घोड़े लाकर दें, तो हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर सकते हैं।”

मुनि ने पूछा—“श्यामकर्ण घोड़े कैसे होते हैं?”

राजा ने कहा—“श्यामकर्ण घोड़ा का वर्ण चन्द्रमा के समान, शुभ्र होता है। उनका सम्पूर्ण शरीर तो दुग्ध के फेन के समान, चन्द्रमा के समान शुभ्र कान्तियुक्त होता है। केवल एक कान फाले वर्ण का होता है। वे जल में, अल में—सर्वत्र समान रूप से चल सकते हैं। वरुणलोक के अतिरिक्त ऐसे घोड़े पृथ्वी पर किसी राजा के पास नहीं हैं।”

मुनि ने घास तो खोदी ही नहीं थी। इतना समय भगवान् की आराधना में ही बिताया था। भगवान् के भक्त देखने में ही भोले भाले लगते हैं, किन्तु वे सचके मनोगत भावों को समझ जाते हैं। मुनि समझ गये कि राजा मुझे किसी प्रकार टालना चाहते हैं, किन्तु वे टालने वाले प्राणी नहीं थे। उड़े साहस के साथ बोले—“राजन्! यह कौन सी बड़ी बात है। चतुर्दश भुवन में जो भी वस्तु विद्यमान हो, उसे ही मैं अपनी तपस्या के बल से ला सकता हूँ। मैं अभी वरुणलोक जाता हूँ और सहस्र श्यामकर्ण घोड़े लेकर पुनः आपके समीप आता हूँ।” इतना कह कर मुनि योगमार्ग के द्वारा तुरन्त वरुणलोक पहुँच गये।

परम तपस्वी भार्गव महर्षि ऋचीक को आते देखकर जलेश वरुण उठकर सड़े हो गये। मुनि की यथोचित पूजा करके लोक—

पाल वरुण ने महामुनि ऋचीक से पूछा—“ब्रह्मन् ! आपका स्वागत है ! मैं यन् जानना चाहता हूँ कि आपका पधारना किसी विशेष प्रयोजन से तो नहीं हुआ है ।”

मुनि ने कहा—“जलेश ! इस समय मैं एक विशेष प्रयोजन से हाँ आया हूँ । मरी इच्छा विवाह करने की है । निसे मैं अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, उसके पिता ने एक बड़ा प्रतिग्रन्थ लगा दिया है । वे मुझसे सहस्र श्यामकर्ण घोड़े माँगते हैं । ऐसे घोड़े आपको छोड़कर और किसी के पास हैं नहीं, अतः मुझे ऐसे सहस्र घोड़े दे दाजिये ।”

वरुण जा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप सहस्र क्या, दश सहस्र घोड़े ले जाइयें । आप तो वैसे ही जय भी जो चाहते अपना ही समझ कर ले जाते । फिर अब तो आप विवाह के लिये माँग रहे हैं । यदि किसी का विवाह कराने में कोई तन से मन से अथवा धन से सहायता करता है, तो उसे बड़े बड़े पुण्यलोकों की प्राप्ति होती है । जो कन्यादान करता है, उसके पुण्य का तो कहना ही क्या ? आप नितने चाहे, उतने घोड़े ले जायें ।”

मुनि बोले—“वरुणदेव ! आपका कल्याण हो, सदा आपकी वृद्धि होती रहे ! मुझे अधिक घोड़ा की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आप गिनकर सहस्र घोड़े दे दें ।” यह सुनकर वरुण ने सुन्दर जाति के सहस्र श्यामकर्ण घोड़े मुनि को दे दिये । मुनि उन्हें लेकर गङ्गाजी के जल से निकल आये । गङ्गाजी में जिस स्थान पर वे घोड़े निकले थे, वह स्थान अश्व-तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । मुनि ने वे घोड़े लाकर महाराज गांधी को दिये । महाराज उन घोड़ों को पाकर परम प्रमुदित हुए । उन्हें मुनि की अपार शक्ति और योग प्रभाव का पता चल गया । बड़े हर्ष के साथ राना ने सत्यवती का विवाह ऋचीक ऋषि के साथ कर दिया । मुनि

इतनी सुन्दरी सुशीला सर्वगुण सम्पन्ना पत्नी पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। सत्यवती भी अपने पति को परमेश्वर के समान समझ कर श्रद्धा सहित उनकी सेवा करने लगी। ऐसे ब्रह्मचेता अपार सामर्थ्यवान के साथ रहकर राजकुमारी अत्यन्त हर्षित हुई उस कृशोदरी सुन्दरी सुकुमारी राजकुमारी के साथ यथेष्ट विहार करते हुए मुनि शची सहित दूसरे इन्द्र के समान प्रतीत होते थे। वे सत्यवती को लेकर वन उपवन में भौंति भौंति की वीडायें करते।

बुद्ध काल के पश्चात् भगवान् भृगु अपने प्रपौत्र और उनकी वधू को देखने आये। वह सहित प्रसन्नचित्त अपने प्रपौत्र को

देखकर महर्षि के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। ऋचीक अपनी पत्नी के सहित हाथ जोड़कर खड़े हो गये और श्रद्धा सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। नई बहू का कुछ मुँह दिमाई देना चाहिये। इसलिये भृगु मुनि ने कहा—“बेटा। मैं तेरे शील स्वभाव तथा सरलता से अत्यन्त ही प्रसन्न हूँ। इसलिए तू मुझसे जो चाहे, वर माँग ले।”

लज्जित भात्र से सत्यप्रती ने कहा—“पिताजी। आप प्रसन्न हैं, मेरे लिए यही क्या कम वर है? फिर भी आपने जब वर माँगने की आज्ञा हा वा है, तब मैं वर माँगती हूँ। मेरे कोई भाई नहीं है। अतः मेरे एक योग्य भाई हो जाय और आपके वंश को चलाने वाला मेरे एक श्रेष्ठ पुत्र भा हो।”

यह सुनकर महर्षि भृगु अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले—“बेटी। तेरे भी एक अत्यन्त तेजस्वी, धर्मात्मा पुत्र होगा, जो भगवान् का अशापतार ही होगा और एक भाई भी होगा, जो बड़ा तेजस्वी होगा।” यह कह कर उन्होंने अपने प्रपौत्र-ऋचीक से कहा—“वत्स। अब जब ऋतु काल आये, तब तुम मंत्रों से अभिमन्त्रित करके दो प्रकार की स्त्री बनाना—एक मैं छात्र तेज स्थापित करना, दूसरे मैं ब्रह्मनेत्र। दोनों को तुम अपना पत्नी और सास को देना। तुम्हारा सास पहिले गूलर वृक्ष का आलिङ्गन करे और तुम्हारी पत्नी पीपल वृक्ष का। तदनन्तर दोनों श्रद्धायुक्त अभिमन्त्रित चरु को खायें, दोनों के ही योग्य पुत्र होंगे।” इतना कहकर भगवान् भृगु वहीं अन्तर्धान हो गये। यह समाचार गांधी की पत्नी ने सुना, तो वह परम हर्षित हुई। उनके कोई पुत्र भी नहीं था। उन्होंने सोचा—“मेरी पुत्री सर्व समर्थ महर्षि की पत्नी बन गई है, वह मंत्र बल से जो चाहे कर सकती है। अब तो हमारे अवश्य ही पुत्र होगा।” यह सोच

कर वह मन ही मन प्रसन्न होती हुई अपनी पुत्री की प्रशंसा करने लगी ।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! भृगु ऋषि के चले जाने पर सत्यवती भी ऋतुकाल की प्रतीक्षा करती हुई अपने पति की सेवा में सलग्न रहने लगी ।’

छप्पय

मुनि मुनि नृप मन भाव समुक्ति जल लोह पधारे ।

धरण कर्यो मातिथ्य प्रेम तैं पाद पसारै ॥

श्यामकरण हय सहस दिये लैं नृप दिँग आये ।

सुनि प्रभाव तप निरसि गाधि अतिशय सकुचाये ॥

सत्यवती कन्या दर्श, मुनि प्रसन्न अति है गये ।

मिले प्रेम तैं वर वधू, अगुलीय नग सम भये ॥

माता और पुत्री के चरु में विपर्यय

[७३५]

तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती ।
श्रेष्ठं मत्वा तयायच्छन्मात्रे मातुरदत् स्वयम् ॥❧

(श्री भा० ६ स्क० १५ म० ६ श्लो०)

छप्पय

सत्यवती सुत और बन्धु-हित इच्छा कीन्हीं ।
ज्ञात्र ब्रह्म द्वै पृथक् तेज धरि पायस दीन्हीं ॥
सुता-भाग फूँ श्रेष्ठ समुक्ति माता ने खायो ।
स्वयं मातु को भाग खाय सब वृत्त छिपायो ॥
जानि योग तैं मुनि कह्यो, निज अनर्थ को भोगु फल ।
तन सुत क्षनिय दडघर, करे बन्धु तब तप प्रबल ॥

भात्र सांकर्य वर्ण सांकर्य, वृत्ति सांकर्य तथा अन्य जितने भी सांकर्य होते हैं, वे लोभनश या अविश्वास बश होते हैं। जीव निश्वास कर ले, कि जो मेरी वस्तु है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त

❧ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजम् । जब मत्पि ऋचीक स्नान करने गये, तब सत्यवती की माता न सत्यवती क चरु को श्रेष्ठ समझकर उससे भाग लिया। सत्यवती ने भी माता को अपना चरु दे दिया और माता क चरु को स्वयं खा लिया ।”

होगी, तो सांकर्य न हो। सांकर्य न हो, तो सृष्टि न हो। सृष्टि न हो, तो बन्धन न हो, बन्धन न हो तो कोई मुक्ति के लिये प्रयत्न ही क्यों करे ? जब प्रकृति में विकृति होती है, तभी संघर्ष होता है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, प्रिय करने की भावना नहीं, उसमें उन्नति नहीं, गति नहीं, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं। अतः संघर्ष ही जीवन है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! प्रजापति ऋगु के चले जाने के बाद कुछ दिनों के अनन्तर ऋचीक पत्नी सत्यवती ने अपने सर्व समर्थ पति से कहा—“प्राणनाथ ! मैं तथा मेरी माता ऋतुस्नान कर चुकी हैं, आप अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये। मेरे ससुर के घर को सत्य कीजिये।”

महर्षि ऋचीक ने कहा—“प्रिये ! मैं अवश्य ही तुम दोनों को पुत्र प्रदान करूँगा। देखो, मैं मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके ये दो प्रकार के चरु बनाता हूँ—एक तो तुम्हारी माता के लिये, और एक तुम्हारे लिये। तुम्हारी माता पहिले यह सामने जो गूलर का वृक्ष है, उसका आलिङ्गन करके तब चरु खाय और तुम अश्वत्थ वृक्ष का आलिङ्गन करके तब अभिमन्त्रित स्त्रीर खाना।”

हाथ जोड़कर सत्यवती ने कहा—“अच्छी बात है भगवन् ! हम ऐसा ही करेंगी।” यह सुनकर मुनि परम प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रीय विधि से वेदमन्त्रों द्वारा स्त्रीर तैयार की। सत्यवती के लिये जो चरु बनाया, उसमें तो ब्रह्मतेज स्थापित किया और उसकी माता के लिये जो पायस बनाया, उसमें चात्र तेज स्थापित किया। दोनों चरुओं को दो पृथक्-पृथक् पात्रों में घना कर बर्दा शुद्धता से मुनि ने अपनी पत्नी को दिया और बता दिया—“इस पात्र के चरु को तुम स्वयं खाना, इस दूसरे को अपनी माता को देना।” सत्यवती ने इसे स्वीकार किया। मुनि

दोनों चरुओं के पात्रों को देकर मध्याह्न स्नान सन्ध्या करने गङ्गाजी के किनारे चले गये ।

मुनि के चले जाने पर सत्यवती ने कहा—“अम्मा ! वे ये दो चरु पात्र दे गये हैं और आज्ञा कर गये हैं कि इसे तुम पापल का आलिङ्गन करके गाना और इसे गूलर का आलिङ्गन करके अपनी माता को मिलाना । अतः चलें, हम सम्मुख ही इन दोनों वृक्षों का आलिङ्गन करें और उनके पधारने के पूर्व ही पायस प्रसाद पा लें ।”

यह सुन कर माता ने सोचा—“मुनि ने पत्नी पर विशेष प्रेम होने के कारण तथा अपना पुत्र सर्वश्रेष्ठ गुणवाला हो, इस लोभ से सत्यवती का पायस श्रेष्ठ बनाया होगा और मेरा साधारण । यदि मैं सत्यवती के पायस को पा लूँ, तो मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो ।” यह सोच कर वह अपनी पुत्री से बोली—“बेटी ! मुझे एक बात तुझसे कटनी है । तू जानती ही है, सभी अपनी सन्तानों को सर्वश्रेष्ठ गुणों वाली चाहते हैं । मेरा ऐसा विचार है कि तेरे पति ने तेरे चरु में श्रेष्ठ मन्त्र पढ़े होंगे और मेरे में साधारण । अतः मैं चाहती हूँ कि तेरे चरु को मैं खा लूँ और मेरे चरु को तू खा ले । मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा, उसे तो सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करना पड़ेगा और तेरे उदर से जो होगा, उसे सम्पूर्ण जीवन पूजा पाठ में ही बिताना होगा । राजा जितना ही धर्मात्मा गुणी होगा, उतना ही लोगों का हित कर सकेगा । अतः मैं और तू परस्पर चरु बदल लें । बोल, क्या कहती है ।”

माता के सामने पुत्री कह ही क्या सकती थी ? फिर विवाह और पुत्र की बातें करते हुए तो लड़कियाँ अपने माता-पिता तथा भाइयों से बहुत संकोच करती ही हैं । अतः उसने धीरे से कहा—“बात तो कुछ नहीं है । मेरे विचार से तो उन्होंने पक्षपात न

किया होगा। यदि बदलने की बात उन्हें ज्ञात हो जायगी, तो सम्भव है, वे क्रोध करें।”

माता ने कहा—“इसमें क्रोध करने की तो कोई बात नहीं। फिर उनसे कहने की ही न्याय आवश्यकता है। यदि वे पूछें कि क्या तू ने अपना भाग खाया, तो तू कह देना कि हाँ, मैंने खा लिया। तेरा भाई श्रेष्ठ हो, यह तो तेरे लिये भी बड़े गौरव की बात है।”

सत्यवती ने कहा—“माताजी! जैसी आपकी इच्छा, मुझे तो इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं। मेरा भाई सर्वश्रेष्ठ हो, यह तो मैं हृदय से चाहती ही हूँ। अच्छी बात है, तो मैं गूलर का आलिंगन करती हूँ, तुम पीपल का आलिंगन करो। मेरे चरु को तुम खा लो, तुम्हारे चरु को मैं खाती हूँ।” यह कहकर दोनों ने विपरीत वृत्तियों का आलिंगन किया और विपरीत चरु का भक्षण किया। जब वे चरु को खा चुकी, तब ऋचोक मुनि सन्ध्यावन्दन से निवृत्त होकर आश्रम पर आये। उन्होंने आते ही अपनी पत्नी से पूछा—“क्या तुमने चरु खाया?”

सत्यवती ने भयभीत होकर कहा—“हाँ, प्रभो! खा लिया।”

उसके मुख के भाव को देखकर मुनि समझ गये, दाल में कुछ काला है। उन्होंने ध्यान लगाकर जो देखा, तो सभी बातें जान लीं। मेरी पत्नी ने मातृ स्नेहवश चरु बदल लिया है, इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे पत्नी पर क्रोध करते हुए बोले—“प्रिये! यह तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। तुमने तो सब गुड गोबर कर दिया। मैंने तुम्हारे चरु में ब्रह्ममन्त्र पढ़े थे और तुम्हारी माता के चरु में ज्ञान-मन्त्र। अब तुम्हारे गर्भ से ब्रह्म चेत्ता पुत्र न होकर बड़ा दुर्दण्ड और घोर प्रकृति का पुत्र होगा। इसके विपरीत

तुम्हारी माता के गर्भ से ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के शम-दम तप, आदि गुणों से युक्त, पुत्र होगा।” ।

यह सुनकर सत्यवती का मुख फट्ट पड़ गया। वह बड़ी भयभीत हुई। उसने डरते-डरते काँपते हुए करों से अपने पति के पैर पकड़ कर प्रार्थना की—“प्रभो ! ऐसा न हो। मेरा भाई ब्रह्म-वेत्ता हो, इसमें तो मुझे कोई आपत्ति ही नहीं। किन्तु मेरा पुत्र दुर्दण्ड और घोर प्रकृति का हो, यह तो भृगुवंश के लिये बड़े कलङ्क की बात है। ब्राह्मण का पुत्र शान्त, दान्त, तितिलु और सहनशील होना चाहिये। मेरा इसमें कुछ अपराध नहीं है। मैंने यह काम स्नेच्छा से नहीं किया है। माता के संकोचवश विवश होकर मुझे ऐसा करना पड़ा।”

ऋचीक मुनि बोले—“प्रिये ! विप को चाहे जानकर पीयो, या अनजान में, वह अपना प्रभाव अवश्य ही दिखावेगा। मेरे मन्त्र अमोघ हैं, मैंने उन्हें विधिवत् धारण किया है। वे विपरीत फल देने वाले या निष्फल तो कभी हो ही नहीं सकते।”

सत्यवती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा—“श्यामिन् ! यदि मेरा पुत्र दुर्दण्ड और क्रूर हुआ, तो यह मेरे लिये अत्यन्त लज्जा की बात होगी। सर्वत्र मेरी अपकीर्ति होगी। मेरा पुत्र ब्राह्मी शक्ति से ही सम्पन्न हो।”

अपनी पत्नी की विनीत प्रार्थना पर मुनि को क्या आ गई। वे बोले—“अच्छी बात है। तुम्हारा पुत्र तो शान्त, दान्त, तपस्वी ऋषि ही होगा, किन्तु मन्त्रों का बल व्यर्थ तो जा नहीं सकता। उनका पुत्र पर प्रभाव न पड़के पौत्र पर पड़ेगा। तुम्हारा पौत्र सत्रधर्म से युक्त घोर प्रकृति का शूर-वीर एवं बली होगा।”

सत्यवती ने कहा—“अच्छी बात है ! जब ऐसा होना ही है, तो पुत्र न होकर पौत्र का होना ही ठीक है।”

मुनि ने कहा—“अब तो भगवान् की आराधना में अपना समय बिताओ। तुम्हारा पुत्र ब्राह्मी शक्ति से सम्पन्न जगत् पूज्य ब्रह्मर्षि होगा।” इतना कहकर मुनि तपस्या में लग गये और सत्यवती भजन-पूजन करती हुई बालक उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करती रही।

नियत समय पर सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भगवान् ऋचीक ने जमदग्नि रखा। मुनि ने अपने पुत्र के जात-कर्म आदि समस्त वैदिक-कर्म, वैदिक-मन्त्रों द्वारा विधि पूर्वक कराये। बाल्यकाल से ही महामुनि जमदग्नि की तपस्या में रुचि थी। वे यमुना के किनारे जाकर घोर तपस्या करने लगे। समय आने पर महाराज रेणु की कन्या रेणुका के साथ भगवान् जमदग्नि का विवाह हुआ। उसमें भगवान् जमदग्नि ने वसुमान आदि कई पुत्र उत्पन्न किये। सबसे छोटे पुत्र राम हुए, जो परशु रत्न के कारण परशुराम के नाम से संसार में विख्यात हुए, जो भगवान् के अशावतार हैं और दश मुख्यावतारों में जिनकी गणना है। देवी सत्यवती अपने योग्य पुत्र जमदग्नि को देखकर स्वर्ग चली गईं। उनका शरीर ऐसा पवित्र था कि उससे सकल लोको को पवित्र करने वाली कौशिकी नदी हो गई। उन्होंने परशुरामजी के हिंसा कार्य को नहीं देखा, जो उन्होंने दैत्य वंश का तथा समस्त क्षत्रियवंश का अन्त करने में किया था।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! दैत्यवशियों ने भगवान् परशुराम का ऐसा कौन सा अपराध किया था, जिससे उन्होंने समस्त क्षत्रियवंश का अन्त कर दिया ?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज ! अब मैं भगवान् के अवतार श्री परशुराम जी का ही चरित

मुनाता हूँ। आप सब एकाग्र चित्त होकर इस अवतार-चरित को श्रवण करें।”

छप्पय

पति चरननि महँ सत्यवती निनती बहु कीन्हीं ।
 होहि पुत्र नहिँ पौत्र घोर मुनि आयसु दोन्हीं ॥
 भयो कछुरु सन्तोष जने जमदग्नि तपोनिधि ।
 जात नाम सब करम करे मुनि हरषि यथाविधि ॥
 रेणु सुता श्री रेणुका, संग व्याह मुनि ने करयो ।
 परशुराम तिन तै भये, भूमिभार जिगने हरयो ॥

श्री परशुरामावतार

[७३६]

तस्यां चै भार्गवरूपेः सुता वसुमदादयः ।
यसीयाञ्जज्ञ एतेषा राम इत्यभिनिश्चृतः ॥
यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयायां कुलान्तकम् ।
त्रिःसप्तकृत्वा य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम् ॥*

(श्री० भा० ६ स्क० १५ अ० १३-१४ श्लो०)

छप्पय

छोटे से बटु राम धनुष कधापै धारें ।
शस्त्र शास्त्रमहें निपुण निशागों तकि के मारें ॥
परशु प्राप्त जब भयो निरखि अतिशय हरपाये ।
तबही तैं मुनि परशुराम जग मोहि कहाये ॥
क्षत्रिय अति निर्दय भये, अभिमानी अब नित करहि* ।
वेद रिप माने नहीं, ऋषि मुनि हू तिन तैं डरहि* ॥

* श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मद्रपि जमदग्नि ने ऐरावता मे वसुमान् आदि पुत्र उत्पन्न हुए । उनमे सबसे छोटे ‘राम’ इस नाम से ससार मे विख्यात हुए, जिन्हें भगवान् वासुदेव का अंशावतार कर्ते हैं, जिन्होंने हैहयवंश का अन्त किया था और इन्कीस बार सम्पूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय दान्य कर दिया था ।”

प्रेम या वैर एक जन्म में सहसा नहीं हो जाता। इनका बीज पहिले से ही निहित रहता है। जब इनके प्रकाश होने का समय आता है, तब ये प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखाते हैं। जो जितने ही बड़े होते हैं, उनका प्रेम या क्रोध भी उतना ही अधिक होता है। न कोई किसी को असमय में मार सकता है, न जिला ही सकता है। जब गहुतो के प्रारब्ध एक से हो जाते हैं, तब उनके नाश का एक सा ही कारण उपस्थित हो जाता है। जो नौका डूबने को होती है, उस पर चारों ओर से एकत्रित होकर ऐसे ही आदमी आकर बैठ जाते हैं, जिनका प्रारब्ध जल में उसी समय उसी नौका से डूबने का होता है। मनुष्य ऊपरी घटनाओं को ही देखकर कारण खोजता है। उसे यह पता नहीं कि भीतर प्रकृति में बहुत पहिले इसकी पृष्ठभूमिका तैयार हो जाती है।

सूतजी बोले—“मुनियो! आपने मुझसे भगवान् परशुराम के चरित के सम्बन्ध में प्रश्न किया। आपने पूछा—“ब्राह्मण होकर भी परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध क्यों किया? द्वैद्यों ने उनका क्या अपराध किया था?” सो महाराज! निमित्त तो क्रुद्ध ओर ही हो गया। उन दिनों देवासुर-संग्राम में जितने असुर मरे, उनके सब पृथ्वी पर आकर क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो गये, या यों कहिये कि उन दिनों के क्षत्रिय सभी के सभी बिलासी, धन-लोलुप और विप्रद्रोही बन गये थे। मुनिवर के पिता तक को क्षत्रियों ने मार डाला था।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! ऋचीक मुनि के पिता को क्षत्रियों ने क्यों मार डाला? इस कथा को आप हमें सुनाइये।”

सूतजी बोले—“महाराज! ये सब कथा-प्रसङ्ग इतने बड़े-बड़े हैं, कि मैं इन सब का विस्तार से सुनाने लगूँ, तो क्या कभी

समाप्त ही न हो। अतः मैं सक्षेप में इस घृत्तान्त को सुनाता हूँ। लोकपितामह भगवान् ब्रह्मा के मानस-पुत्र भगवान् भृगु हुए। भगवान् भृगु की पत्नी का नाम पालोमी था। पहिले किसी दानव से उसके विवाह की बातचीत हुई थी, पीछे उसके पिता ने भृगुजी के साथ उसका विवाह कर दिया। वह दानव घात में रहता था। एक दिन पालोमी को अपेली देखकर वह शूकर का रूप धरकर, अग्नि से उसका परिचय पाकर, हट ले गया। वह गर्भवती था। भय के कारण उसका गर्भ चू गया। उससे एक तेजस्वी पुत्र हुआ। उस पुत्र के देखते ही वह दानव वहा भस्म हो गया। इसलिये उसका नाम 'च्यवन' रखा। महर्षि च्यवन का विवाह सुकन्या के साथ हुआ, जिसने दीमक के ढेर में उनकी चमकती हुई आँखों को अनजान में फोड़ दिया था। सुकन्या के गर्भ से भगवान् च्यवन के दो पुत्र हुए—एक आत्मवान्, दूसरे दधीच। महर्षि दधीच ने जीवित ही देवताओं के हित के लिये अपनी अस्थियाँ दे दीं। उनकी स्त्री गर्भवती थी। वह नर से उत्तर को फाड़कर, पुत्र का एक पीपल के नीचे बैठकर, पति के साथ सती हो गई। उनके पुत्र पिप्प लायन हुए। महर्षि दधीच के बड़े भाई आत्मवान् थे और भी बहुत से भृगुवशी ब्राह्मण थे। वे यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा पाते थे, अतः बहुत अधिक धनी हो गये थे। उन दिनों हेह्यवशी क्षत्रियों का बहुत बोल वाला था। उनमें अधिकांश असुर ही पैदा हो गये थे। वे भोग विलास में सध धन व्यय करने लगे। व्यय नियों के पास तो कभी धन रहता नहीं। उनकी नृष्टि सदा दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों पर लगी रहती है। उन क्षत्रियों ने देखा—“इन ब्राह्मणों के पास बहुत धन है, इनका धन किसी प्रकार छीनना चाहिये।”

यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मणों से धन माँगा। ब्राह्मणों ने धन नहीं दिया, उल्टे दस सरी खोटी सुनाई। एक तो गिलोय कड़वी और तिस पर नीम चढ़ी। अभिमानियों की बात न मानो तो उनका रोम-रोम जल उठता है। उन क्षत्रियों ने क्रोध में आकर सत्र ब्राह्मणों को मार डाला। यहाँ तक नहीं, उनके गर्भ के बच्चों तक को भी मार डाला। महर्षि आत्मवान् की पत्नी नहुष की लड़की नाहुषी थी। उसने किसी प्रकार अपने गर्भ को छिपा लिया। बहुत दिनों तक गर्भ को ऊँह में छिपाये रही। फिर कहीं एकान्त में जाकर उस बच्चे को पैदा किया। ऊँह में छिपे रहने से और उस ऊँह को फाड़कर पैदा होने से उसका नाम और्य पड़ा। ये ही और्य मुनि ऋचीक के नाम से ससार में प्रसिद्ध हुये।

ऋचीक मुनि जन्मते ही हेह्य क्षत्रियों का नाश करने को उद्यत हो गये। तब स्वर्ग से उनके पितरों ने आकर उन्हें रोका—और कहा—“देखो, बेटा! ब्राह्मणों को क्रोध करना उचित नहीं।”

ऋचीक महर्षि ने कहा—“पितरो! आप सब समर्थ होने पर भी इस सहार को न रोक सके। इतने भृगुवशीय ब्राह्मण मारे गये और आपने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। इन हेह्य-वशीय क्षत्रियों में क्या सामर्थ्य थी, जो इतने निरपराध ब्राह्मणों को मार सकते? मैं आपको भी शाप दूँगा।”

पितरों ने कहा—“देखो भैया! हम सब तो जितशोक थे। हम में क्रोध और लाभ नहीं थे, हम निरन्तर तपस्या में निरत रहते थे। मृत्यु भी हमारे पास आने से डरती थी। हनारी इतनी अधिक आयु हो गई थी, कि हम उससे उग्र गये थे। किसी प्रकार मरकर स्वर्ग आना चाहते थे। वैसे तो हम स्वेच्छा से मर नहीं

सकते थे। इसीलिये हमने अपनी मृत्यु के लिये इन क्षत्रियों को निमित्त बना लिया। हम अपनी इच्छा से मरे हैं। इसलिये न तो तुम हमें ही शाप दो और न हृदयशीय क्षत्रियों का ही तुम सहार करो।”

यह सुनकर और्वञ्चकीक बोले—“पितरो! मैं क्या करूँ ? मेरा क्रोध शान्त नहीं होता।”

पितरों ने कहा—“इसे समुद्र में फेंक दो अर्धात् जल में स्नान कर लो, क्रोध उतर जायगा। कहते हैं, और्व ऋषि का वही क्रोध घड़वानल बनकर समुद्र में रहता है। आठ महीने तो वह समुद्र के जल को पीता रहता है, और चार महीना उसे फूटकार करके निकाल देता है, जो हिमालय पर जाकर हिम बन जाता है। ऋचीक महर्षि का क्रोध तो ऊपर से शान्त हो गया, किन्तु देह्य-धशीय क्षत्रिय के अपराधों को वे भूले नहीं। उन्होंने गाधि पुत्री सत्यवती के साथ विवाह किया, जिसका वृत्तान्त हम पीछे कह ही चुके हैं। उस सत्यवती से महर्षि ऋचीक के सैकड़ों पुत्र हुए, निनमें जमदग्नि और वत्स—ये दो श्रेष्ठ ऋषि हुए। चरु निपर्यय होने के कारण जमदग्नि को ही क्षत्रिय-सहारी दुर्दंड घोर प्रकृति का होना चाहिये था, किन्तु पत्नी की प्रार्थना पर पुत्र को ऐसा न करके पौत्र जमदग्नि को मुनि ने ऐसा कर दिया।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी! जब ऋचीक मुनि सब कुछ करने में समर्थ थे, तब उन्होंने अपने पौत्र को क्षत्रिय भाव भावित क्यों बनाया? अपनी तपस्या के प्रभाव से वे उनमें भी विशुद्ध ब्राह्मतेज स्थापित कर देते और अपनी सास के उदर में से ब्राह्मतेज निकाल लेते।”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज! हम लोग बाह्य कारणों को देखकर ऐसा कहने लगते हैं। यदि ऐसा न होता, तो वह

घटना न होती। किसी की मृत्यु नदी में डूब कर लीरी है, वह कभी स्नान करने नहीं जाता। सहसा किमो मित्र की प्रेरणा से चला गया और डूबकर मर गया, तो हम कहते हैं, 'यदि वह उसे न ले जाता तो उसकी कभी भी मृत्यु न होती।' यह कहना अज्ञान-मूलक है। वह उसे क्यों न ले जाता? उसकी मृत्यु तो ऐसे होने ही वाली थी! यह तो केवल निमित्त बन गया। राजर्षि गांधि का वश तो ब्राह्मण होना ही था—“इसका वरदान तो महर्षि ऋचीरु के पिता के भी पिता भगवान् च्यवन ने उनके बाना कुशिरु को पहिले ही दे रखा था।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! राजर्षि कुशिरु को च्यवन ऋषि ने वरदान क्यों दिया?”

सूतजी बोले—“भगवन्! ये सर्वज्ञ ऋषि जिन पर प्रसन्न हो जायें, उसे जो चाहे, दे सकते हैं। बात यह थी कि एक बार महर्षि च्यवन कान्य-कुब्ज देश के महाराज कुशिरु के यहाँ गये और बोले—“राजन्! मैं आपके महलों में रह कर चातुर्मास्य व्रत करूँगा। आप मेरी श्रद्धा से सेवा कीजिये।”

राजा ने कहा—“भगवन्! मैं तो आपका दास हूँ। मेरा सर्वस्व आपका है। मेरा अहोभाग्य, जो आप मेरे यहाँ चातुर्मास्य व्रत करेंगे।”

राजा-रानी की अनुमति पाकर च्यवन मुनि उनके महलों में रहने लगे। वे राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए नित्य ही अद्भुत अद्भुत काम करते। कभी असमय में गरमागरम भोजन माँगते, कभी बने हुए भोजन को छोड़ कर चले जाते, कभी अच्छी वस्तु में भी दोष लगाते, कभी राजा-रानी को रथ में जोत कर उसमें बैठ जाते और उन्हें घोड़ों की भाँति कोड़ों से मारते। सारांश, वे ऐसे कार्य करते, जिससे राजा को क्रोध आ जाय। किन्तु

राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सहन-शील और धृतिवान् थे। उन्होंने मुनि की न कभी अवहेलना की, न मन से ही कभी क्रोध किया।

राजा के ऐसे धैर्य को देखकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये और राजा से बोले—“राजन् ! मैं तुम्हारी सहनशीलता से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो चाहें, वह माँग लें।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिये महान् धर है। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरा वंश ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जायें।”

मुनि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“अच्छी बात है राजन् ! तुम्हारे वंश में गाधि-नामक राजा होंगे। उनके पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण बन जायेंगे और उनके आगे कौशिक वंश ब्राह्मण हो जायगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! ऋचीक मुनि अपने बाबा के वरदान को व्यर्थ कैसे घना सकते थे ? अतः उन्होंने इसे दैवेच्छा ही समझा। हाँ, तो मैं ऋचीक-पत्नी सत्यवती का वृत्तान्त बता रहा था। चरु विपर्यय होने से सत्यवती की माता के गर्भ से तो विश्वामित्र जी का जन्म हुआ और सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि हुए। महर्षि जमदग्नि का विवाह महाराज प्रसेनजित् अथवा रेणु की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका बड़ी पति-परायण थी। वह अपने पति की परमात्म-बुद्धि से सेवा किया करती थी।”

यद्यपि ऋचीक मुनि के वरदान से जमदग्नि विशुद्ध क्षत्रिय-स्वभाव के तो नहीं हुए, फिर भी मन्त्रों का प्रभाव कहाँ जाता ! वे बड़े क्रोधी ब्राह्मण थे। धनुर्विद्या का उन्हें बाल्यकाल से ही व्यसन था। उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि कुछ भी कार्य होता, तो उन्हें क्रोध आ जाता।

एक दिन की बात है, वे अपनी कुटी के समीप के वन में प्राण-विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका भी साथ ही थीं। वंशावत के दिन थे। मुनि धनुष पर बाण चढ़ा कर उस दूर फेंकते और अपनी पत्नी को लाने को कहते। देवी रेणुका दौड़ कर जाती और बाण उठा लाती, तब तक मुनि दमरा प्राण छोड़ देते। एक तो ऊपर से सूर्य की उष्णता, दूसरे नीचे की रेत गरम थी। थार-थार जानें आने में रेणुका थक जाती, वे किन्हीं सगन वृक्ष की छाया में थोड़ा विश्राम करके तब बाणों को लाकर देतीं। बाण लाने में देर होते देखकर मुनि क्षुब्ध हुए। उन्होंने डाँटकर अपनी पत्नी से कहा—“तू मेरी क्रीड़ा में विघ्न करती है? इतनी देर से बाण क्यों लाती है?”

हाथ जोड़कर रेणुका ने कहा—“प्रभो! ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे भूमि जल रही है। मेरा सिर भी जलता है और पैर भी! अब मैं क्या करूँ?” इन दिनों सूर्य अत्यन्त उग्र हो रहे हैं। अब क्या था? मुनि का क्रोध सूर्य के ऊपर चढ़ा। अब वे धनुष पर बाण चढ़ाकर सूर्य को गिराने को उद्यत हो गये। सूर्यनारायण डर गये, कि यह क्रोधी ब्राह्मण न जाने क्या कर डाले। ये तपस्वी उलटी खोपड़ी के होते हैं। ये न सीधे लिये जाते हैं, न टेढ़े। जय इन्हें जैसी सनक सवार हो जाय! इसलिये इनसे झगड़ा मोल लेना उचित नहीं।” यह सोचकर सूर्यदेव वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर आये और मुनि से बोले—“ब्रह्मन्! यह आप क्या करना चाहते हैं?”

मुनि बोले—“मैं इस सूर्य को गिरा दूँगा। यह मेरी क्रीड़ा में विघ्न करता है।”

वृद्ध ब्राह्मण ने कहा—“ब्रह्मन्! सूर्य का तो स्वभाव ही उग्र है। किसी का सहज स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता।”

मुनि बोले—“तब मैं क्या करूँ ? मेरी स्त्री बाण लेने जाती है, उसका सिर जलता है, पैर जलते हैं ।”

वृद्ध ब्राह्मण बोले—“देखो, मत्र काम युक्ति से होते हैं । क्रोध करने से कोई लाभ नहीं । यह मैं छाता देता हूँ, इसे लगाकर चलने से धूप न लगेगी और ये दो जूते देता हूँ, इन्हें पग में पहनने से उनके पैर न जलेंगे । और देखो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर उत्पन्न हूँगा ।” फिर क्या था ? जो पुत्र बन गया, उससे क्या क्रोध ? मुनि प्रसन्न हो गये । रेगुना भी जूता छाता पाकर परम प्रसुखित हुई । तभी से ससार में जूते छाते का आविष्कार हुआ । सूर्य की कृपा से इन दोनों वस्तुओं का जगत में प्रचार हुआ ।

भगवान् जमदग्नि के रेगुना के गर्भ से यमुमान, यमुपेण, वसु और विश्वामु—ये पुत्र उत्पन्न हुए । सबसे छोटे भगवान् परशुराम थे, जो भगवान् त्रिपुण्ड्र के अशासक हैं । जन्म से ही ये बड़े उग्र, असहनशील, क्रोधी, दुर्दण्ड तथा घोर प्रवृत्ति के थे । इनके उत्पन्न होते ही स्वर्ग में देवता परम प्रसन्न हुए । देवता भी नीच क्षत्रियों के कुरुमों से दुःखी थे । भगवान् से उन्होंने प्रार्थना की थी, कि किसी प्रकार इन राजाओं से, जो वास्तव में अमुर हैं, वन पृथ्वी खाली हो, कब भूमि का भार दूर हो । भगवान् परशुराम के अवतार से इन्हें सतोष हुआ ।

भगवान् परशुराम वातयकाल से ही अस्त्र-शस्त्र विद्या के प्रेमी थे । उन्होंने अपने पिता से ही धनुर्वेद की विधिरत्न शिक्षा प्राप्त की । वे शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे । जब वे रुरु नामक मृग का चर्म ओढ़कर अपनी काली-काली घुँघराली जटाओं को बसेरकर, धनुष-बाण धारण करके चलते, तो साक्षात् धीर-रस दिखाई देते । फरसा धारण करने से ही सब उन्हें

परशुराम कहने लगे । ये अपने पिता के अनन्य भक्त थे । पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण ससार में दूसरा कोई नहीं मिलता । पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का भी वध कर डाला ।”

यह सुनकर शोनरुजी ने पूछा—‘सूतजी ! परशुरामजी ने अपनी माता तथा भाइयों का उध क्यों किया ? उनसे पिता ने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों दी ? कृपा करके इस कथा को आप हमें अवश्य सुनायें ।’

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! प्राचीन काल में

जीवन के मुरख ध्येय सदाचार ही समझे जाते थे। स्त्रियों की पत्रिप्रता पर विशेष ध्यान रखा जाता था। समाज की सब से अमूल्य सम्पत्ति स्त्रियाँ ही हैं। जिस समाज की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वह पतित हो जाता है। स्त्रियों के दुष्टा हो जाने से सृष्टि में वर्णसंकरता छा जाती है। वर्णसंकर प्रायः नास्तिक ही होते हैं। शुद्ध रज वीर्य में ही आस्तिक भाव टिक सकते हैं। व्यभिचार ही उच्छृङ्खलता को ओर ले जाता है। जिस जीवन में उच्छृङ्खलता है, उसमें सत्य टिक नहीं सकता। पहले देखने या सुनने से मन दूषित होता है, मन के दूषित होने से भाव दूषित होते हैं, भाव दोष से इन्द्रिय ससर्ग की इच्छा होती है। अवेध अग सग होता है, जिससे अवेध सतति होती है। अवेध सतति की प्रवृत्ति सदा व्यभिचार और कदाचार में ही होती है। इसीलिये सत्ययुग आदि युगों में मानसिक पाप भी बहुत बड़े पाप समझे जाते थे। मानसिक पापों के भी बड़े कठिन प्रायश्चित्त होते थे। पूर्वकाल में मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से कम नहीं समझा जाता था। रेणुका देवी से यही अपराध बन गया। इस प्रसंग को मैं आप सन को सुनाता हूँ। आप दत्तचित्त होकर इसे श्रवण करने की कृपा करें।

छप्पय

तिनके बध हित विष्णु विप्र घनि वसुधा तलपै ।
 प्रकटे लेके परशु विजय कीन्हीं शत्रुनिपै ॥
 करचो न मन महँ मोह जनक-हित माता मारी ।
 आज्ञा अनुचित-उचित पिता की सिर पै धारी ॥
 पितृ रुख लसि कारज करहिँ, डरहिँ न रूठाहिँ पितृ कहीं ।
 पितृ भक्ति को दिव्य अस. उदाहरण जग महँ नहीं ॥

श्री परशुरामजी की पितृ-भक्ति

[७३७]

व्यभिचारं मुनिर्जात्या पत्न्याः प्रकुपितोऽब्रवीत् ।
 मत्तैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥
 रामः सञ्चोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहावधीत् ।
 प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक् समाधेस्तपसश्च मः ॥६॥

(श्री मा० ६ स्त० १६ अ० ५-६ श्लोक)

छप्पय

पूछे शौनक—सूत ! राम की कथा सुनाओ ।'
 सूत कहें—'सप कहूँ, कथा महँ चित्त लगाओ ॥
 एक दिवस जल भरन रेनुका गई, लखे तहँ ।
 सुर बनितनि सग करहिँ चित्ररथ खेल नदी महँ ॥
 रति-नीडा नृप-रूप लाख भयो काम-युत तिय-हृदय ।
 बीत्यो मुनि को तब तलक, अमिहोत्र-सन्ध्या-समय ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी के मानसिक व्यभिचार को जानकर उम पर अत्यन्त कुपित होकर अपने पुत्रों से बोले—‘पुत्रों ! तुम अपनी इस पापिनी माता को मार डालो ।’ किन्तु उन पुत्रों ने ऐसा नहीं किया । जब मुनि ने परशुरामजी से कहा, उन्होंने माता क सहित भाइयों को भी मार डाला, क्योंकि वे अपने पिता के प्रभाव में पूर्णतया परिचित थे ।”

मानव चित्त कमल पत्र पर पड़े पानी के सदृश चंचल है। तनिक वायु लगते ही वह डगमगाने लगता है। इस सम्बन्ध में एक पौराणिक गाथा है। श्री कृष्ण भगवान् के १६१०८ रानियाँ थीं, उनमें ८ पटरानियाँ थीं। उन आठों में एक जाम्बवती थी, जिसका पुत्र शाम्भू था। भगवान् के सभी पुत्रों में वह सबसे सुन्दर था। उसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा जाता है, कि उसकी जो ओर १६ हजार माताएँ थी, वे उसी रूप को देखकर मोहित हो जातीं। नारदजी ने जाकर भगवान् से यह बात कही। भगवान् ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब नारद जी तो दिलवाड़ी ठहरे। शाम्भू को उन्होंने स्वयं सजाया और उसके हाथों से उन १६ हजार रानियाँ को भोजन परसवाया। उस समय हँसते हुए चंचल दृष्टि वाले शाम्भू को देखकर सबके चित्त चंचल हो उठे, सबका हृदय सरसता में पग गया। भगवान् ने सबके भात्र को समझा। शाम्भू को शाप दिया—‘तू कोढ़ी हो जा। उन १६ हजार रानियाँ को शाप दिया, तुम्हें मृत्यु चोर बल पूर्वक उठा ले जायें।’

इस गाथा का अन्वय सार यही है कि मनुष्य को अपने मन पर विश्वास न करना चाहिये। सत्य साधनानों से सदाचार पर दृष्टि रखनी चाहिये। मनुष्य निर्लज्ज और साथ ही प्रायः रूढ़ि स्वभाव का होता है। स्त्री हृदय सकोची, स्निग्ध और सरस होता है। वह सौन्दर्य रूपी उष्णता को पाकर अति शीघ्र पिघल जाता है। जिन जातियों में खाना पीना और इन्द्रियों का तृप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य समझा जाता है, जहाँ बाल कैसे थाप-पंक बनें, अमुक इन्द्रिय-सुख कैसे सरलता से भोगा जाय, इन्हीं के आधिपत्य में सम्पूर्ण बुद्धि व्यय की जाती है, उनके लिये तो सदाचार-दुराचार कोई वस्तु नहीं है। किन्तु जिनका लक्ष्य सदा

भोतिकृपाद से ऊँचा रहा है, जो प्रकृति से परे पुरुष को पाना ही पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी दृष्टि में ये ससारी सुख सर्वदा हेय और परिणाम में दुःखद हैं। प्राकृत में बधन है और प्राकृत में मुक्ति। आर्यधर्म में सदा असत् से सत् की ओर तथा अधकार से से परम ज्योति की ओर ले जाने का आदेश उपदेश दिया जाता है। जो भाग्य से प्राकृत हैं, उन्हें दिव्य बना लो, तुम ससार बन्धन से मुक्त हो जाओगे। इसलिये इन प्राकृत सबन्धों को हमारे यहाँ परम हेय माना है। माता को तुम हाड-मांस की बनी एक पिता के उपभोग की वस्तु न समझो किन्तु उनमें देवता की ईश्वर-बुद्धि करो। पिता ही परमेश्वर हैं, आचार्य ही ईश्वर हैं, पति ही परमात्मा, सत ही भगवान् हैं, यह चराचर विश्व ही भगवान् का रूप है, यह जगत् सियाराममय है—इन भागों में इन्द्रिय-भोगों का स्थान नहीं। इसीलिये हमारे यहाँ समस्त साधन एतदर्थ ही हैं। चित्त की वृत्तियाँ धिक्करने न पावें, चित्त चंचल होकर इस-उस भोग में ही न पड़ा रह जाय, वह एक खूँटे से बँधकर अपनी वृत्तियों का निरोध कर सके।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! आपने मुझसे भगवान् परशुरामजी की पितृ भक्ति के मन्त्रन्ध में प्रश्न किया था। उसे मैं आपको सुनाता हूँ।

भगवान् जमदग्नि यमुनाजी के किनारे अग्रवन के समीप निवास करते थे। रेणुका सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती। उनके पुत्र भी उनके समीप वेदाध्ययन करते। एक दिन सायंकाल गृह का सत्र कार्य करके भगवती रेणुका यमुनाजी से जल भरने गई। आश्रम से यमुनाजी कुछ दूर थी। वह स्थान बड़ा ही रमणीय था। दूर-दूर से राजा और राजकुमार वन-विहार और क्रीड़ा

करने वहाँ आया करते थे। यमुनाजी में पृथक् पृथक् कई हृद हो गये थे, जिनमें भौंति-भौंति के कमल खिल रहे थे। नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पो वाले पादप अपने पुष्पो की पुर्नाति सुगन्धि से उस प्रदेश को सुवासित कर रहे थे। उसी समय गन्धनों के राजा चित्ररथ अपनी बहुत सी सुन्दरी गन्धर्विनो के सहित वहाँ मीठा करने आया। गन्धन एक तो धैमे ही अत्यन्त सुन्दर होते हैं, फिर उनमें चित्ररथ तो सौन्दर्य की साक्षात् मूर्ति ही था। उसकी स्त्रियाँ उसे अत्यन्त ही प्यार करनीं। बहुत सी उसके अंगों से सटी हुई थीं, बहुत सी हँस रही थीं, बहुत सी उसके ऊपर जल छिँक रही थीं। वह स्वयं खिलखिलाकर हँस रहा था और प्रिनोद की विविध चेष्टायें करके मनको हँसा रहा था। देवी रेणुका नदी तट पर बेठी-बैठी गन्धर्वराज की काम मीठाओं को उड़ी स्पर्शा से देखती रही। वे चित्ररथ के अनन्य रागन्दर्य को देखकर इम घात को भूल ही गई कि वे एक कठोर नियम पालन करने वाले तपस्वी क्रोधी मुनि की पत्नी हैं। उनके मन में चित्ररथ की रानियों के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगीं—“देवो, ये कितनी भाग्य शालिनी हैं। इन्हें अपने पति का केसा प्रेम प्राप्त है? ये कितनी प्रसन्न चित्त हैं? मेरे भी पति ऐसे होते तो!” इस भाव के आते ही उनका ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। पर पुरुष के प्रति प्रेम पैदा होते ही उनका भाव दूषित हो गया। मुनि साय कालीन सन्ध्या हवन करने के लिये बैठे थे। सन्ध्या का समय निकल रहा था। नियम के बन्धन में बँधे मुनियों को सन्ध्या के समय का प्रिना उपासना के निकल जाना अत्यन्त ही कष्टकर कार्य है। उनकी पल-पल पर व्यग्रता बढ़ रही थी। वे एकटक दृष्टि से तीर की ओर निहार रहे थे। देवी रेणुका आत्म विस्मृत सी बनी उस चिन्ताद्गद राजा की क्रीडाओं को देख रही थी।

भगवान् भुवन भास्कर ने भी जब देखा कि मुनि मुझे अब अर्घ्य न देंगे, इनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, इस समय तो वे क्रोध में भरे हुए हैं, क्रोधी पुरुष के सामने से हट जाना ही श्रेयस्कर है, तब वे सन्ध्या के अरुण अंचल में आनन द्विपाकर सो गये। रात्रि समझकर गन्धर्व भी अपनी प्रेयसियों को साथ लिये हुए विमान पर चढ़कर चला गया।

अब रेणुका देवी को स्मरण हुआ—“हाय मैं यहाँ कहाँ वैठी हूँ ! सन्ध्या का समय तो निकल गया ! मेरे पति मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। आज उनकी साथ सन्ध्या बिना सन्ध्या अग्निहोत्र के ही चीत गई होगी। निश्चय ही वे मुझे भस्म कर देंगे। वे बड़े क्रुद्ध हो रहे होंगे। मैंने यह कैसा अनजान में पाप कर डाला ? आज कुशल नहीं, कल्याण नहीं; भगवन् ! मेरी रक्षा करो।” ऐसा विचारती हुई अत्यन्त डरी हुई मुनि पत्नी बड़े को भरकर शनैः शनैः अंधेरे में आश्रम की ओर चली। भय के कारण उसके पैर आगे नहीं पड़ रहे थे। वह धर-धर काँप रही थी, मन ही मन अपनेको देवीदेवताओं की मनोती बना रही थी।

इधर जब मुनि ने देखा; सन्ध्या समय निकल गया, रेणुका अभी तक नहीं आई, तब उन्होंने समाधि लगाकर योग-बल से अपनी पत्नी के मानसिक व्यभिचार को जान लिया। अब तो माता अग्नि में धी की आहुति पड़ गई। वैसे निरपराध ही उसे देर हो जाती और सन्ध्या समय निकल जाती, तो इसी पर मुनि अत्यन्त कुपित होते। किन्तु यह तो मानसिक व्यभिचार हो गया। पत्नी के इस अपराध से मुनि आपे से बाहर हो गये। इतने में ही चुपके से आकर रेणुका ने यमुना जल का घड़ा रख दिया।

पैरों की आहट सुनकर मुनि ने क्रोध में भरकर कहा—
“कौन है ?”

यह सुनते ही रेणुका के पैरों तल से तो मानो मिट्टी सरक गई, काटो तो शरीर में रक्त नहीं। फिर भी माहस करके कॉपती हुई वे मुनि के सन्मुख आईं और हाथ जो कर दीनवाणी में बोली—“कि अपराध को क्षमा करें।”

मुनि के समीप ही आग्रहोत्र करने उनके चारों बड़े पुत्र गढ़े थे। उनकी ओर मुँह करके जोध पूर्वक मुनि बोले—“पुत्रों! तुम इस अपनी पापिनी माता को अभी मेरी आज्ञा से मार डालो।”
मुनि-पुत्रों ने सोचा—“पिताजी क्रोध में भर कर ऐसी बातें कह रहे हैं। कुछ देर में क्रोध शान्त हो जायगा, तो क्षमा धारण कर लेंगे।” यही सोच कर वे चुप रहे।

पुत्रों को चुप देखकर उन्हें डाँटते हुए मुनि बोले—“क्यों रे! तुम मेरी आज्ञा का पालन न करोगे? मैं कह रहा हूँ, तुम इस अपनी माता को अभी मार डालो।”

“माता का पद तो पिता से भी श्रेष्ठ है। पुत्र माता को कैसे मार सकता है।” यही सत्र सोच कर पुत्रों ने मातृ वध करना स्वीकार नहीं किया। उस पर मुनि को और भी अधिक क्रोध आ गया। क्रोधी पुरुष को कोई मारने से रोके, तो वह रोकने वाले पर भी प्रहार कर बैठता है। इसी प्रकार अब तक तो अकेली रेणुका पर ही क्रोध था, अब उन्हें इन अपने पुत्रों पर भी क्रोध आ गया। सयोग की बात, उसी समय परशुरामजी जंगल से समिधा का गठूठर लिये, कन्धे पर फरसा रखे, वहाँ आ गये। अपने आज्ञाकारी पितृ भक्त छोटे पुत्र को देखकर मुनि ने कहा—
“बेटा! तुम अभी अपनी इस दुष्टा माता को मार डालो—
मेरी आज्ञा न मानने वाले इन अपने भाइयों को भी मार दो

परशुरामजी तो अपने पूज्य पिता के प्रभाव से पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने सोचा—“पिता की आज्ञा का पालन न करूँगा, तो मैं भी पिता की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊँगा और पिता को प्रसन्न कर लूँगा, तो अपनी माता तथा भाइयों की भी रक्षा कर लूँगा।” यही सब सोचकर तुरन्त ही उन्होंने फरसा लेकर माता अपने भाइयों का वध कर दिया। अब क्या था, मुनि प्रसन्न हो गये। क्रोध तभी तक होता है, जब तक फलोदय नहीं होता। जो हम चाहते हैं, जिसके लिये क्रोध करने हैं, वह हमें प्राप्त हो जाय, तो क्रोध कपूर की भाँति उड़ जाता है।

मुनि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“पुत्र ! तुम दीर्घायु हो, बिना इच्छा के तुम्हारी मृत्यु न हो और वेणुव तेज को छोड़ कर तुम किसी के सम्मुख पराजित न हो। मैं तुम पर अत्यन्त ही प्रसन्न हूँ। तुम और भी जो मुझसे चाहो, वरदान माँग लो। तुम जो माँगोगे, वही मैं आज तुम्हें दे दूँगा।”

पिता को प्रसन्न देखकर हाथ जोड़े हुए परशुरामजी बोले—“पिताजी ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे यहीं वरदान चाहता हूँ, कि मेरी माता भाइयों सहित जीवित हो जायें और उन्हें यह बात ज्ञात भी न हो, कि मैंने उन सबका वध किया है।”

इतना सुनते ही मुनि हँस पड़े और प्रसन्न होकर बोले—“अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। इन सत्रके सिरो को धड़ से चिपका दो।”

परशुरामजी ने ऐसा ही किया। तुरन्त माता के सहित उनके सभी भाई जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा, मानों वे सोने के पश्चात् अभी उठे हों। वे सब आँखें मलते हुए इधर-उधर देखने लगे। परशुरामजी ने अपनी माता तथा भाइयों

के पैर छुए। वे सबके सब निद्रा भङ्ग होने के पीछे उठे हुए व्यक्तियों के समान अनायास ही कुशल पूर्वक उठकर परशुरामजी से कहने लगे—“हमें बैठे-बैठे आज निद्रा आ गई।”

परशुरामजी तो सब समझने ही थे कि उन्हें कैसी निद्रा आई थी। उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं। परशुराम भाइयो और माता को जीवित देखकर अत्यन्त ही आनन्दित हुए।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! मातृ वध तो सबसे बड़ा पाप है। माता का गौरव तो पिता से भी अधिक है। फिर भगवान के अवतार परशुरामजी ने मातृ वध जैसा अपराध क्यों किया?”

यह सुनकर हँसते हुए सूत बोले—“अजी महाराज! आप एक माता के ही वध की बात कहते हैं। माता तथा भाइयो का वध तो उन्होंने पिता के तप का प्रभाव जानकर किया था, किन्तु इन्होंने तो असंख्य पुरुषों की हत्याएँ कीं। स्त्रियों के गर्भ से बच्चे निकालकर उन्हें मार डाला। यह अवतार इसी-लिये हुआ ही था। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। माली चाहे जिस पेड़ की डाल काट दे, जिसे चाहे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसे पता है कि इसे काटने से बाटिका का अमुक लाभ होगा, इसे उखाड़ देने से बाटिका की शोभा बड़ेगी। दूसरा अनजान ऐसा करे, तो यह अन्याय होगा। मारना-जिलाना सब भगवान् की क्रीड़ा है। सहस्रार्जुन जैसे—संसार के अद्वितीय वीर की भी हजार भुजाएँ इन्होंने ही काटीं। उसे भी इन्होंने ही परशु के घाट उतार दिया, जिसने रावण को भी कैद कर लिया था।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! यह सहस्रार्जुन कौन था? इसका क्या बल-वीर्य था? इसे परशुरामजी ने क्यों मारा? कृपा करके इस चरित को हमें सुनाइये।”

इस पर सूतजी बोले—“अच्छी बात है, महाराज । मैं इस कथा को संक्षेप में आपको सुनाता हूँ । आप दत्तचित्त होकर इसे सुनें ।”

व्यप्य

आई अति भयभीत रेनुका कोपे तब मुनि ।
 रुही सुतनि तैं मातु हनो, चुप रहें पुत्र सुनि ॥
 सोचे मुगियर अधिक धृष्टता पुत्रनि कीन्ही ।
 आये तबई राम सयनि बध आज्ञा दीन्ही ॥
 पितु-प्रभाव-तप राम लसि मातु भ्रात मारे वुरत ।
 पितु प्रसन्नता घर लह्यो, तब जीवित हैके फिरत ॥

हैहयराज सहस्रार्जुन

(७३८)

हैहयानाधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः ।
 दत्तं नरायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥
 बाहून् दशशतं तेभ्यो दुर्धर्पत्वमरातिषु ।
 अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजोवीर्ययशोबलम् ॥ॐ
 (श्री ६ स्क० १५ अ० १०-१८ श्लो०)

छप्पय

सहस्रबाहु बलवान् भूप हैहयकुल-भूपन ।
 दत्त प्रसुहिं आराधि, प्राप्त कीन्हें जिन बहु गुण ॥
 तेज, ओज, पुरुषार्थ, सहस्रभुज, अव्याहत गति ।
 यश, अजेयता, आदि लहे गुण, भयो मत्त अति ॥
 रावन त्रिभुवन विजय करि, धूमत बल-मद-महं मर्यो ।
 पशु-समान तिहि पररिक्त, दलन दर्प ताको कर्यो ॥

*श्री युक्तदेवजी कहते हैं—“राजन् ! हैहय-वंशी क्षत्रियों का अधि-
 पति सहस्रार्जुन क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ था । उसने श्रीमन्नारायण के
 भगवतार भगवान् दत्तात्रेय की अनेक प्रकार से आराधना करके एक
 सहस्र भुजाएँ, पात्रुषो से अजेयता, अव्याहत इन्द्रिय-बल, सम्पत्ति, तेज
 पुरुषार्थ, यश, शारीरिक बल, आदि गुण प्राप्त किये थे ।”

एक कहावत है, “मल्लनि कूँ मल्ल घनेरे । घर नाही, तो वाहर बहुतेरे ।” अर्थात् संसार में योद्धाओं से लड़ने वाले उनसे भी श्रेष्ठ बहुत से योद्धा पड़े हैं । यह दूसरी बात है, कि वे घर-नगर में न हों, किन्तु रोजने पर नसार में बहुत मिल जायेंगे । गंगा ने सोचा, मैं श्रेष्ठ हूँ, किन्तु शिवजी न उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, तो शिवजी श्रेष्ठ हुए । शिवजी को भी कैलाश धारण करता है, वह श्रेष्ठ हुआ । कैलाश को रावण ने लीला से उठा लिया, वह श्रेष्ठ हुआ । रावण को बालि ने कोंप में दबा लिया, तो वह श्रेष्ठ हुआ । बालि को भी भगवान् ने एक बाण से मार दिया । इस प्रकार देखते हैं, संसार में भगवान् के अतिरिक्त कोई यह नहीं कह सकता कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं । अवतारों में भी बड़े अवतार के सम्मुख छोटे अवतार हतप्रभ हो जाते हैं । एक अवतार का कार्य-काल समाप्त होते ही दूसरा उसे पराजित कर देता है । अवतार को अवतार क्या पराजित करेगा । यह सब भगवान् का विनोद है, क्रीडा है ।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुझसे हैहय-वंशी महाराज सहस्रार्जुन का चरित पूछा था । उसे मैं आपको सुनाता हूँ । महाराज यदु के प्रपौत्र ‘हैहय’ नाम के राजा हुए । उन्हीं हैहय के वंश में कृतवीर्य नामक राजा हुए । इन कृतवीर्य के पुत्र ही अर्जुन हुए, जो सहस्रबाहु होने के कारण सहस्रार्जुन के नाम से विख्यात हुए । कृतवीर्य के पुत्र होने से वे कार्तिवीर्य भी कहलाये । ये सहस्रार्जुन भगवान् के दिव्यायुध-चक्र-के अवतार माने जाते हैं । इनकी पूजा भगवान् के ही समान शास्त्रों में बताई गई है । नारद पुराण में इनकी पूजा-पद्धति विस्तार से वर्णित है । इनकी २४ अक्षर की गायत्री भी है । इनके कवच भी हैं । उपासना करने वालों को ये अब भी सिद्धि देते हैं । ये

माहिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। भगवान्, दत्तात्रेय का इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया था। उनकी ये श्रद्धा-भक्ति-सहित सदा सेवा करते थे। उन्हीं की कृपा से इन्हे अणिमा, महिमा, लघिमा आदि समस्त महासिद्धियाँ प्राप्त थीं। इन्होंने इतने भारी भारी यज्ञ किये, अनेक प्रकार के इतने दान दिये, ऐसी-ऐसी तपस्याएँ कीं, इतने भारी-भारी शूरवीरता के कार्य किये कि दूसरे राजा तो मन से भी उन कार्यों की कल्पना करने में असमर्थ थे। पचीस हजार वर्ष तक इन्होंने पृथ्वी पर एक छत्र-अखण्ड शासन किया। एक सहस्र उनके पुत्र थे। ससार में उन दिनों रावण सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझा जाता था। उस रावण को इन्होंने वानर की भाँति बाँधकर अपने महलों में रखा था। उसके दशो सिरों पर दश दीपक रखकर जलाता था, इनके अन्तःपुर की स्त्रियाँ रावण को देखकर हँसती थीं।”

यह सुनकर शौनकजी ने पृच्छा—“सूतजी! रावण की और सहस्रार्जुन की भेंट कहाँ हुई और इनमें लड़ाई क्यों हुई, कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइये।”

सूतजी बोले—“महाराज! जो शूरवीर होता है, उसके हाथ युद्ध के लिये खुजलाते रहते हैं। रावण ने तपस्या के द्वारा अनेकों वरदान प्राप्त किये थे। उन वरदानों के कारण वह सबको जीत लेता। यहाँ तक कि उसने इन्द्र तथा अन्यान्य सभी लोकपालों को जीत लिया। इससे उसका दर्प और भी अधिक बढ़ गया। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। जब सब लोकपालों को जीत कर वह पृथ्वी पर घूमता था, तब उसने सहस्रार्जुन की प्रशंसा सुनी और भट अपने मन्त्रियों और सेनिकों सहित माहिष्मतीपुर में आया।”

उस समय सहस्रार्जुन अपनी सैकड़ों पत्नियाँ को लिये हुए

नर्मदा-तट पर जल-विहार करने गया हुआ था। आते ही रावण ने गृह-रक्षकों से कहा—“तुम जाकर राजा सहस्रार्जुन से कह दो कि रावण युद्ध के लिये आया है।”

पुर-रक्षकों ने कहा—“देव ! इस समय महाराज नर्मदा-तट पर जल-विहार के निमित्त गये हुए हैं। नगर में तो वे हैं नहीं।”

इतना सुनते ही रावण सीधे ही पुण्यतोया भगवती नर्मदा के तट की ओर चल दिया। पुष्पक विमान से ही उसने पापनाशिनी भगवती रेवा के दर्शन किये—यह पर्वतों को तोड़ती-फोड़ती द्रुत गति से दक्षिण समुद्र की ओर जा रही है, उसके किनारे-किनारे हंस, कारडव, चक्रवाक, सारस आदि जल-जन्तु किलोल कर रहे हैं। वह सबको सुख देने वाली सरिता पापाण-खण्डों को बहाती हुई तीव्र गति से जा रही थी। उसके दोनों तटों पर ऊँचे-ऊँचे पर्वत थे, जो विन्ध्य पर्वत के ही भाग थे। उन पर अनेक फल और पुष्पों से लदे वृक्ष खड़े थे, मानों वे नर्मदा के प्रहरी हों। नर्मदा-देवी शुभ्र, कृष्ण तथा और भी अनेक रंगों के पापाण-खण्डों से क्रीड़ा करती हुई अट्टहास करती, इठलाती, कुटिला गति से प्रवाहित हो रही थी। रावण उसके किनारे पर पहुँचकर पुष्पक विमान से उतरा और अपने मंत्रियों से बोला—“मैं इस पुण्यतोया नर्मदा के तट पर स्नान-सन्ध्या और वशि-पूजन करना चाहता हूँ। आप सब सेवा की सामग्री एकत्रित करें।”

रावण की आज्ञा पाकर सेवकों ने तुरन्त ही यथा-विधि प्रबन्ध किया। नर्मदाजी की शुभ्र बालुका में डेरे-तन्मू लग गये। रावण सदा अपने साथ सुन्दर शिवलिङ्ग रखता था। उसने एक स्थान पर शिवजी की स्थापना की और स्नान करने नर्मदाजी के जल में उतरा। उसने मल-मल कर नर्मदा के

सत्यनाभिराम नीर में स्नान किया। स्नान करके उसने शुद्ध-शुभ्र रेशमी वस्त्र पहने और शिवनाम का जप करते हुए पूजा-स्थान पर आया। उसने पहले से ही सेवकों को पुष्प और विल्वपत्र लाने के लिये आज्ञा दे रखी थी। तब तक बहुत से राक्षस भी झालियों में फूल और विल्वपत्र ले लेकर आ गये। पुष्पों का वहाँ एक ढेर लग गया। रावण उस सुगन्धित पुष्पों के ढेर को देखकर परम प्रमुग्ध हुआ। वह विधिवत् आसन-शुद्धि और करन्यास, हृदयन्यास तथा अङ्गन्यास करके पूजा करने में प्रवृत्त हुआ।

इधर जहाँ रावण पूजा करने बैठा था उससे आधा योजन नीचे सहस्रार्जुन अपनी सुन्दरियों के सहित सरिता के स्वच्छ सुन्दर-सलिल में व्रीडा कर रहा था। व्रीडा करते-करते उसे एक उमग सूझी। उसने अपनी स्त्रियों से कहा—“तुम सब मेरी बाहुओं को कसकर पकड़ लो। देखो, मैं अभी नर्मदा के प्रवाह को रोके देता हूँ।”

स्त्रियों को तो खेल ही चाहिये! गरमियों के दिन थे। जल अत्यन्त प्यारा लगता था। वह बली नर्मदा के बीच सुमेरु के सदृश खड़ा हो गया। उसने अपनी सहस्रों भुजाओं को फैलाकर रेवा के प्रवाह को रोक दिया। जल आगे न जाकर वहीं सरोवर की भाँति रुक गया, पीछे भरने लगा। जहाँ रावण पूजा कर रहा था, वहाँ भी जल भर गया। रावण अभी पूरी पूजा भी नहीं कर पाया था कि उसके पुष्प, विल्वपत्र तथा पूजा की अन्यान्य सामग्रियाँ बह गईं। रावण ने आश्चर्य के साथ सोचा—“यह सदृश वाद कैसे आ गई? यदि कहीं वर्षा होती, तो वहाँ का जल गंदला आता। यह जल तो बड़ा निर्मल है। वाद तो ऊपर से आती है। जल नीचे से ऊपर आ रहा है। निश्चय नीचे किसी कारण से नदी का प्रवाह रुक गया है। यह सोचकर उसने ताली

वजा कर सकेन से अपने मंत्री शुरु और सारण दोनों को बुलाया। पूजा में वह बोल तो सकता नहीं था। हाथ के सकेत से उसने समझाया कि तुम लोग पता लगाओ, यह जल कैसे बढ़ गया।”

शुरु-सारण तो रावण के सकेतों को समझते ही थे। वे तुरन्त आकाश मार्ग से नदी के प्रवाह के नीचे को और गये। आधा योजन जान पर उन्हें नदी के बीच सुमेरु के सदृश सहस्रार्जुन स्त्रियों से घिरा दिखाई दिया। वे सब रहस्य समझ गये और तुरन्त आकर उन्होंने रावण को इसकी सूचना दी—“प्रभो! एक सहस्रनाहुओं वाला पुरुष नर्मदा के प्रवाह को रोके खड़ा है। इसी कारण इतना जल बढ़ गया है।”

इतना सुनने ही रावण को क्रोध आ गया। वह पूजा-पाठ सब भूल गया। शीघ्रता से पूजा समाप्त करके तथा अपनी पूजा की वस्तुआ को बांधकर युद्ध करने सहस्रार्जुन के समीप चला। दूर से ही उसने सहस्रार्जुन को स्त्रियों से घिरा उसी प्रकार देखा, जैसे कोई गजराज हाथियों से घिरा खड़ा हो। वह कार्तवीर्य के समीप जाने लगा। राजा के सैनिकों ने उसे रोका और कहा—‘राजन् ! अभी महाराज जल-क्रीड़ा कर रहे हैं। वे स्त्रियों से त्रिरे हुए हैं। यह युद्ध का समय नहीं है। आमोद-प्रमोद और त्रिहार की बेला है। आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, तो एक रात यहाँ विश्राम करें। कल आपकी इच्छा-पूर्ति हो सकती है।’

महा अभिमानी रावण भला इतना धैर्य कैसे धारण कर सकता था ? उसने सैनिकों को डाँटते हुए कहा—“चुप रहो, राजा को मेरे आने की सूचना दो। मैं अभी युद्ध करना चाहता हूँ।”

यह सुनकर सहस्रार्जुन के मन्त्री ने कहा—“यदि ऐसे ही

आपके हाथ खुजला रहे हैं, तो हमसे युद्ध कीजिये। महाराज के समीप आप नहीं जा सकते।”

इस पर रावण ने क्रोध करके शुक-सारण, आदि अपने मन्त्रियों से कहा—“तुम इन सब मन्त्री-सैनिकों को युद्ध में परास्त करो।”

इतना सुनते ही रणरंगी दुर्मद राक्षस उन मन्त्रियों और सैनिकों पर दूट पड़े। वे राक्षस भूखे थे। अतः सब सैनियों और मन्त्रियों को खा जाते। राक्षसों को ऐसी लीला देखकर कार्तवीर्य राजा के सैनिक भागने लगे। इस पर दूसरे सैनिक आ गये। वे राक्षसों का सहारा करने लगे। दोनों ओर से भयकर युद्ध होने लगा। युद्ध ने जब भीषण रूप धारण कर लिया और सहस्रार्जुन के वीर हारने लगे, तब किसी ने डरते-डरते राजा को रावण के आने, उसके साथ होने वाले युद्ध की सूचना दी। सुनते ही वीर-मानी अर्जुन स्त्रियों-सज्जित जल से बाहर निजला। उसने स्त्रियों से कहा—“तुम सब यहाँ बैठकर आनन्द से खाओ पीओ, नाचो-गाओ। एक घन्टा आ गया है, यह बड़ा उपद्रव मचा रहा है, उसे मैं पकड़ लाऊँ। तुम लोग डरना मत।” यह कहकर वह हाथ में फरसा लेकर रावण की ओर चला।

सहस्रग्राह अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर रावण अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने भीषण गर्जना की और दोनों परस्पर भिड़ गये। वह उसे मारता, वह उसे पछाड़ता वह उस पर प्रहार करता, वह उसे बाणों से आहत करता। दोनों ही वीर थे, दोनों ही त्रैलोक्य विजयी। दोनों ने ही तपस्या करके वर प्राप्त किये थे। एक के बीस मुजार्थे थीं, तो दूसरे के दश सौ।

बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। रावण को तो अवध्यता का वर प्राप्त था, इसलिये अर्जुन उसे मार न सका, किन्तु बड़े वेग से उद्बल कर उसकी छाती में एक गदा मारी, जिससे वह मुख से रक्त उगलने लगा। इसी बीच सहस्र बाहुओं से पकड़ कर रावण को अर्जुन ने बाँध लिया और उसे घसोटता हुआ स्त्रियों के पास लाया। स्त्रियाँ उसके दश शीश और बीस भुजायें देखकर बहुत हँसी राजा उसे 'पशु' की तरह बाँधकर माहिष्मतीपुर में ले गया और अन्तःपुर में ले जाकर उसे बाँध दिया।

देवताओं के द्वारा स्वर्ग में यह समाचार भगवान् पुलस्त्य ने सुना। अपने नाती का इस प्रकार पराभव और उसके धन्धन की घात सुनकर समदर्शी ऋषि से भी न रहा गया। कैसा भी राक्षस क्यों न हो, है तो अपने बेटे का बेटा ही। तुरन्त आकाश मार्ग से उड़कर पुलस्त्यजी माहिष्मतीपुरी में पधारे। उनके आगमन की सूचना सहस्रार्जुन को सेनाने दी। कर्तवीर्य महाराज अर्जुन ने भी मूर्तिमान् सूर्य के समान देदीप्यमान ऋषि को आकाश से उतरते देखा। राजा अपने मन्त्रियों और पुरोहितों के सहित हाथ जोड़कर खड़े हो गये। मुनि जन आकाश से उतर कर पृथ्वी पर आ गये, तब राजा ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य प्रदान कर शास्त्रीय विधि से उनकी पूजा की। अर्जुन की पूजा को ग्रहण करके मुनि राजा के दिये हुए आसन पर सुखपूर्वक बैठ गये। तब सहस्रार्जुन ने हाथ जोड़कर कहा— प्रभो! आज मैं आपके देव-दुर्लभ दर्शनों को पाकर धन्य हुआ, कृताय हुआ। मेरे ममस्त पितर तर गये। मेरी समस्त लोकि-वेदिक क्रियायें सफल हुईं, मेरे सत्र मनोरथ पूर्ण हुए, जो आपने अपनी पावन पद-रत्न से इस पुरी को पुनीत बनाया। मेरा राज-पाट, धन कोष, स्त्री-परिवार—सब आपका ही हैं। मैं

अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे लिये कोई आशा हो, तो बताइये।”

पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुये कहा—“राजन्! आप ससार में अद्वितीय चली हैं। आपके समान चलवान् ससार में दूसरा कोई भी नर-पति नहीं। आपने मेरे पौत्र की विश्व व्यापी कीर्ति का हनन किया है। आज तीनों लोकों में आपका यश गाया जा रहा है। यद्यपि मेरा यह पौत्र राक्षस है, फिर भी कुल स्नेह के कारण मैं आपसे कहता हूँ, अब आप इसे छोड़ दें। इस प्रकार पशु की भोति इसे बाँध रखना उचित नहीं। इतना मुनत ही महाराज कार्तवीर्य ने मुनि को कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तत्काल रावण को बन्धन से मुक्त कर दिया। उसे अच्छे मन्त्र भूषण भेंट में दिये और उससे हार्दिक मैत्री स्थापित की। सहस्रार्जुन से सत्वृत होकर रावण ने अपने बाचा पुलस्त्यजी के लजाते हुए पेर छूए। मुनि ने भी उसे वात्सल्य स्नेहपदा छाती से लगाया। इस प्रकार दोनों में मैत्री स्थापित करके मुनि दोनों द्वारा पूजित होकर ब्रह्मलोक चले गये। इधर रावण भी सहस्रार्जुन से आज्ञा माँग कर आगे बढ़ गया।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! महाराज कार्तवीर्य अर्जुन का ऐसा प्रभाव था। ससार में उन्हें कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था। वे ५०० हाथों में ५०० धनुष लेकर एक साथ ५०० बाण छोड़ते थे। वे कभी थकते नहीं थे। जरा, भय, रोग ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा उनके पास भी नहीं फटकती थीं। वे अणिमादि-समस्त सिद्धियों से युक्त थे। इतना ऐश्वर्य पाकर उन्हें प्रमाद हो गया। वे देवता और ब्राह्मणों का अनादर करने लगे। उनके विरुद्ध वायु-मण्डल में विद्रोह के भाव उत्पन्न हो गये। देवता मिलकर ब्रह्माजी के पास गये। ब्रह्माजी ने उन्हें विष्णु के पास

भेजा। विष्णु भगवान् ने रुद्रदेव से सब कहा। रुद्रदेव चंद्र के पास गये, फिर सूर्य के पास। सारांश सभी उनके विरुद्ध पड़यन्त्र रचने लगे। जो जनता की दृष्टि में गिर जाता है, आकाश-मंडल में उसके विरुद्ध वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सूर्यदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे शाप दिलाने के निमित्त माहिष्मर्तापुरी में पहुँचे। ब्राह्मण को देखते ही राजा कर्तवीर्य ने उनका स्वागत-सत्कार किया और उनसे उनके वहाँ आने का कारण पूछा।”

ब्राह्मण बोले—“राजन् ! मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिये।”

राजा ने कहा—“ब्राह्मन् ! मेरे घर में सभी प्रकार के भोजन हैं, आप जो चाहें, पेट भर खायें।”

ब्राह्मण बोले—“राजन् ! मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। इन साधारण अन्नो से मेरी तृप्ति न होगी।”

राजा बोले—“भगवन् ! आपकी जिस वस्तु से तृप्ति हो, उसी के लिये आज्ञा कीजिये। मैं वही उपस्थित करूँगा।”

ब्राह्मण बोले—“राजन् ! आप मुझे अनित्य समझिये। मैं इन स्थावर वृक्षों को खाना चाहता हूँ। इनसे मेरी तृप्ति होगी।”

सहस्रार्जुन बोले—“भगवन् ! वृक्ष तो सब पृथ्वी में उगे हुए हैं। उन्हें मैं आपको कैसे खिला सकता हूँ।”

ब्राह्मण बोले—“आप अपने रथ पर चढ़कर बाण छोड़ें। जिन-जिन वृक्षों पर आप बाण छोड़ेंगे, उन्हें मैं जलाकर भस्म कर दूँगा। ऐसा करने से मेरी तृप्ति होगी।”

राजा ने अतिथि सत्कार के लिये यह बात स्वीकार की। अपने दिव्य रथ पर चढ़कर वे जिस वृक्ष को लक्ष्य करके बाण छोड़ते, तुरंत वही वृक्ष जलकर भस्म हो जाता। इस प्रकार असंख्य वृक्ष भस्म हो गये। मुनि वशिष्ठ का आश्रम भी इसी

लपेट में आ गया, उनके आश्रम के भी सब वृक्ष जल गये। ब्राह्मण तो अपना स्मार्थ-साध के चलते बने। विपत्ति बेचारे सहस्रार्जुन के सिर आई। राजा ज्योही अरण्य से नगर में आये, त्योही उन्हें लाल-लाल आँखें किये, क्रोध में भरे, भगवान् वशिष्ठ दिखाई दिये। वशिष्ठजी ने राजा को देखते ही शाप दिया—“राजन्, एक ब्राह्मण के कहने से तुमने इतने निरपराध वृक्षों का उन्मूलन कर दिया। इस प्रकार तुम्हारे भी सहस्रों हाथों का छेदन कोई राम नामक ब्राह्मण करेगा।” यह सुनकर सहस्रार्जुन हँस पड़ा। उसने मोचा—“बड़ बड़े क्षत्रिय इन्द्रादि लोकपाल तो मेरे सम्मुख खड़े नहीं होते, ब्राह्मण मेरी बाहुओं का क्या छेदन करेगा?” इसीलिये उसने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वशिष्ठजी शाप देकर अपने आश्रम को चले गये और राजा सहस्रार्जुन अपने तेज, बल, वीर्य, वीरता, आदि के मद में भरकर किसी को कुछ समझता ही नहीं था। रावण को जीतने से उसका अभिमान और भी बढ़ गया। भगवान् तो भक्तों के अभिमान को सदा हटाते ही रहते हैं। अभिमान ही तो उनका आहार है। वे किसी के अभिमान को चिरस्थाई नहीं बनने देते। सहस्रार्जुन का अभिमान भी परकाष्ठा पर पहुँच गया था। भगवान् ने परशुराम-रूप रखकर अभिमान सहित उसे चूर-चूर कर दिया। उसने परशुरामजी के पिता का अपमान किया था।”

यह सुनकर शोणकजी बोले—“सूतजी! परशुरामजी के पिता जमदग्नि का अपमान राजा कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने क्यों किया? फिर ब्राह्मण होकर भी श्री परशुरामजी ने युद्ध क्यों किया? उन अपराधियों को क्षमा क्यों नहीं कर दिया?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! हत्या की जड़ तो यह कामना है । किसी पदार्थ को देखकर उसे पाने की इच्छा होती है, मन में लोभ आता है, इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध आता है । क्रोध में तो आदमी पागल हो जाता है, अपने पराये को भूल जाता है । महर्षि जमदग्नि से कैसे सहस्रार्जुन का विरोध हुआ, उस प्रसङ्ग को मैं आपको सुनाता हूँ । आप दत्तचित्त होकर इस प्रसङ्ग को श्रवण करें ।

छप्पय

मुनि पुलस्त्य निज पौत्र परामव अति सकुचाये ।
उत्तरि अवनि पै तुरत नृपति अर्जुन दिग आये ।
कार्तवीर्य सत्कार करथो मुनि आयसु दीन्ही ।
छोड़थो रावन तबहिँ, मित्रता गाढ़ी कीन्ही ॥
यो जग जीत्यो जोग तै, अतिशय मद बल को बढ़थो ।
मम समान जग को बली, भूत भूप के सिर चढ़थो ॥

सहस्रार्जुन और परशुराम-पिता जमदग्नि

[७३६]

स एकदा तु मृगायां विचरन् विपिने वने ।

यदृच्छयाऽऽश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत् ॥

(धी मा० ६ स्क० १५ म० २३ श्लो०)

छप्पय

एक दिवस आखेट करन वन भूप पधारे ।

तेज-पूज जमदग्नि निवाश्रम मोहिँ निहारे ॥

हैहय-वशी नृपति समुक्ति मुनि कीन्हों आदर ।

करथो निमन्त्रण सैन्य-सहित नृप मान्यो सादर ॥

कामधेनु की कृपा तैं, करे तृप्त सैनिक सकल ।

धेनू-सिद्धि लाखि सहस्रभुज, लोभ भयो मग महँ प्रबल ॥

संसार मे एक-से-एक सुन्दर आकर्षक तथा सिद्धि देने वाली
यस्तुएँ हैं । यदि इन सबको हम भगवान् की कृति समझें,

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! एक दिवस कातंवीर्य महा-
राज सहस्रार्जुन दैवयोग से गहन वन मे मृगया करते समय महामुनि
जमदग्नि के आश्रम पर आ निकले ।”

और जो जहाँ है, वहीं उसका आदर करें, तो संघर्ष न हो। जब एक वस्तु को अपनाने के निमित्त अनेक इच्छा करते हैं, एक उसे अपनी धनाना चाहता है, दूसरा उसे देना नहीं चाहता, तब संघर्ष होता है, युद्ध, रक्तपात और सर्वनाश होता है। पाप का मूल लोभ है। लोभी पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति तो काम में है। जहाँ काम है, वहाँ राम नहीं। राम का पाकर काम समाप्त हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! हंहराज महाराज अर्जुन सहस्र भुजा पाकर तथा रावणादि प्रबल पराक्रमी वीरों को जीत कर अपने को विश्व-विजयी तथा सब का ईश्वर समझने लगे। एक दिन वे अपने मंत्री, सेनापति तथा बहुत से सैनिकों को साथ लेकर आरेट के लिए वन में गये। वे अनेक सिंह, व्याघ्र तथा जगली शूकरों को मारते हुए गहन वन में निकल गये। यहाँ पहुँचकर सबके मय व्यास के कारण व्याकुल हो गये, पानी की राज में जलाशय को ढूँढते-ढूँढते दैववश महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर जा पहुँचे।

मुनि ध्यान-मग्न थे। महाराज सहस्रार्जुन ने मुनि के पाद-पद्मों में प्रणाम किया और उनका कुशल पूछा। मुनि ने देखा कि ये यदुवंश के परम पराक्रमी राजा महाराज कार्तवीर्य सहस्रार्जुन हैं और संयोग से मेरे आश्रम पर आये हैं, तो उन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अर्घ्य देकर उनका नृपोचित सम्मान किया। कुशल पूछकर उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रश्न किया—“राजन् ! इस समय आप कहाँ से पधारे हैं ?”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! मैं वन में आखेट करने आया था। अकस्मात् मुझे आपका आश्रम दिखाई दिया। वस, आपके दर्श-

नार्थ मैं यहाँ चला आया और आपके दर्शन कर कृतार्थ हुआ।”

मुनि ने कहा—“यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आज मैं इतने योग्य अतिथि को पा सका हूँ। राजन् ! आप मेरे आश्रम पर पधारे हैं। अपने आश्रम पर चाहे चढाल भी आये, उसका भी भगवत् बुद्धि से सत्कार करना चाहिये। फिर आप तो नराधिप है, यशस्वी हैं, कीर्तिशाली हैं सम्राट हैं, सहस्रो यज्ञ करने वाले हैं, भगवान् के अशावतार हैं। आज आप अपने सब साथियों सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें।”

सहस्रार्जुन ने कहा—“ब्रह्मन् ! आपका आतिथ्य भेने तो स्वीकार कर लिया। आप ने मेरा इतना आदर किया। अयोग्य होने पर भी आप ने मुझे अर्घ्य प्रदान किया, मधुर वाणी से कुशल पूछा, आश्रम के फल-फूल दिये। मे आपके इतने ही सत्कार से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ।”

मुनि बोले—“राजन् ! यह तो हमने सदाचार का पालन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप समस्त साथियों-महित यहाँ निवास करें, प्रसाद पावें और यहाँ अपने श्रमको मिटावें।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! मेरे साथ तो उहुत आदमी हैं—सहस्रों सैनिक हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट, बड़बड़े-बड़ा भारी आडम्बर है। आप त्यागी निरागी महात्मा हैं, कहाँ इतनी रोट पट करेंगे ? कहाँ से इतना सामान लावेंगे ? वाणी से ही आपका सत्कार यथेष्ट है ?”

मुनि ने उदता में कहा—राजन् ! आप इस बात की चिन्ता न करें सब प्रग्रन्थ हो जायगा।”

राजा को उडा कुनूहल हुआ। इस लँगोटीधारी साधु का साहस तो देखो। यह मेरी समस्त सेना का सत्कार करना चाहता है। अब तक तो राजा शिष्टाचार समझ रहे थे, किन्तु मुनि के

हृदयचनों से उन्हें घड़ा विस्मय हुआ ! फिर भी वान को पुष्ट करने के लिये बोले—“नहीं भगवन ! आप सब कुष्ट करने में समर्थ हैं । फिर भी क्यों कष्ट करेंगे ? सैनिक तो उद्धत होते हैं । आपको कृपा बनी रहे, यही बहुत है ।”

मुनि ने कहा—“नहीं राजन् ! इसमें कष्ट की कौन-सी बात है ? यह तो मेरा परम सौभाग्य है, जो आपका आतिथ्य कर सकूँ । सैनिकों की आप चिन्ता न करें । जो जैसी वस्तु चाहेगा, उसे वैसे ही वस्तु दी जायगी । मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी ।”

राजा का कुतूहल घटता जा रहा था । इन फूस की भोंपड़ियों में मुर्डीभर नोकर के चावल रखें होंगे । एक गौ बैधी है । इसी से मुनि लारों आदमियों का आतिथ्य करना चाहते हैं । सो भी मनमानी वस्तु देने के लिये कह रहे हैं । राजा ने परीक्षार्थ रूपरी शिष्टाचार-वश कह दिया—“मैं आपकी आज्ञा का उल्लङ्घन तो कर ही नहीं सकता । आपकी आज्ञा, वहाँ मुझे स्वीकार है ।”

इतना सुनते ही मुनि प्रसन्न हो गये । कामधेनु से उन्होंने कहा—“देवि ! ये माहिष्मती के महाराज हैं । इनका तथा इनके साथियों का इनके अनुरूप स्वागत सत्कार करो ।”

इतना सुनते ही कामधेनु ने सभी सुखोपभोग की सामग्रियाँ उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया । बात की बात में आश्रम के समीप राज सभा बन गयी । राजा के लिये सुवर्ण का सिंहासन सज गया । इन्द्र को सभा के समान सभा भवन सुसजित हो गया । उसमें सैकड़ों अत्यन्त सुन्दरी अप्सराएँ सेवा के लिये समुपस्थित हो गयीं । मन्त्रियों के पृथक्-पृथक् भवन बन गये । सैनिकों के सैकड़ों सजे-सजाये सुन्दर शिविर सामने ही शोभित होने लगे । सेनापतियों के लिए भव्य भवन खड़े हो गये;

हाथियों, घोड़ों तथा रथों के स्थान पंक्ति बद्ध पृथक् बने हुए थे। घात की घात में इन सब सामग्रियों की सृष्टि हो गई। दूध दही, घृत तथा ईख के रस की नदियाँ बह रही थी। सबके सम्मुख ५६ प्रकार के सजे-सजाये सुन्दर थाल सुन्दरियों द्वारा स्वतः ही समुपस्थित किये गये। अमृत तुल्य फलों के ढेर लगे थे, जिनमें से रस चूर रहा था। उन अमृत तुल्य फलों और दिव्य पदार्थों को पाकर सभी मदनोन्मत्त हो गये। जो जिस वस्तु की इच्छा करता, उसे वही वस्तु वहाँ तैयार दिखाई पड़ती। सभी विस्मित थे मुनि के प्रभाव पर, उनके अलौकिक सामर्थ्य पर। बहुत से सैनिक सोचने लगे—‘अब कौन घर लौटकर जाय, यहाँ बाबाजी के आश्रम पर रहेंगे, माल उड़ायेंगे।’ बहुत से कहने लगे—‘बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं।’ इस प्रकार आपस में बात करते करते वे स्वर्ग की भाँति आनन्द-विहार कर रहे थे। राजा सहस्र-याहु भी विस्मित थे। मुनि के ऐसे ठाट-बाट देखकर उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। कहाँ तो अर्जुन को प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहिये था, कहाँ अब राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे—‘इतने लँगोटिया बाबाजी का ऐश्वर्य तो हमसे भी बढ़कर है। हमसे ही क्यों, संसार में किसी भी राजा का ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। यह धेनु की ही करामात है। इस धेनु के बल पर ही मुनि इतनी उछल-कूद मचाते हैं। सब कुछ देने वाली वह गो ही है। यह गौ क्या, रत्न है। ऐसी गौ का बाबाजी के यहाँ क्या काम? यह तो राजाओं के योग्य है। हमारे यहाँ रहेगी, तो नित्य इससे तो मनमानो वस्तुएँ माँगा करेंगे, दूसरे राजाओं का सत्कार किया करेंगे। हमारा बड़ा नाम भी होगा।’

यह सोचकर राजा मुनि के पास गये और वनावटी शिष्टाचार पूर्वक बोले—‘मुनिवर! आपने हम सबों का बड़ा ही उत्तम

आतिथ्य किया। हम सभी आपके स्वागत सत्कार से अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए। अब हम आप से एक वस्तु माँगते हैं।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! माँगना क्या ? सब वस्तुएँ आपकी ही हैं। कहिये, कौन सी वस्तु आप चाहते हैं।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! इस कामधेनु को मुझे दे दीजिये। ‘इसके बदन में आप और जितनी गायें कहें, मैं आपको भिजवा दूँ।’

मुनि ने नम्रता के साथ कहा—“राजन् ! यही-तो मुझे यज्ञीय मय सामग्री देती हैं इसी के द्वारा तो मेरे सब इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य होते हैं। देवता, ऋषि, पितर तथा अतिथियों का सत्कार मैं इसी के द्वारा करता हूँ। इसे लेकर आप क्या करेंगे ? आप तो राजा हैं।”

सहस्रार्जुन ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप इस एक के बदले जितनी चाहेंगे, उतनी गायें मैं भेज दूँगा। आप तो त्यागी-विगामी बाबाजी ठहरे ! यह तो रत्न है। रत्न रखने का अधिकार राजा को ही है।”

मुनि बोले—“यह सत्य है। किन्तु यह रत्न तो ऐसा है, जो किसी को दिया नहीं जा सकता।”

डोंटकर राजा ने कहा—“अब तक तो मैं सरलता के साथ माँग रहा था। आशा थी, आप प्रसन्नतापूर्वक इसे मुझे दे देंगे। अब देखता हूँ, आप इसे स्वेच्छा से देने को तत्पर नहीं हैं। अच्छी बात है, इस गो को मैं छोड़ नहीं सकता।”

मुनि ने गम्भीरता के साथ कहा—“राजन् ! यह आपका अन्याय है। राजा होकर जब आप ऐसा आन्याय करेंगे, तब लोग न्याय के लिये किमके ममीप जायेंगे ?”

राजा ने मोघ से भुल्लाकर कहा—“मैं राजा हूँ, राजा की आज्ञा ही न्याय है। जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता,

वही अन्याय करता है। अन्याय मुनिवर, आप कर रहे हैं, जो राजा के कहने पर भी एक गाय नहीं दे रहे हैं। अब देखिये, मैं बलपूर्वक इसे लिये जाता हूँ। जो कुछ करना हो, कर ले।”

मुनि ने विवशता के स्वर में कहा—“मैं क्या करूँगा। हम ब्राह्मणों के प्राम तो एक क्षमा ही अन्न है। मैं इसे स्वेच्छा से

तो दे नहीं सकता, बल पूर्वक ले जायेंगे, तो मैं आपके हाथ भी न पड़ूँगा, किन्तु इसका परिणाम बड़ा भयकर होगा।”

राजा ने दर्पपूर्वक कहा—“जो भी परिणाम होगा, उसे मैं देख लूँगा। इसको तो मैं अवश्य ले जाऊँगा।” यह कहकर

उसने सेवकों से कहा—“वीरो ! क्या देग्यते हो, इस गौ को बछड़ा सहित खोल लो और राजधानी को ले चलो ।”

अब क्या था, राज-सेवक तो उद्वेग होते ही हैं, उन्होंने गौ को बछड़ा सहित खोल लिया और उसे ले चले । गौ जाती नहीं थी । किन्तु, उन निर्दयी सेवकों ने उसे नहीं छोड़ा । उसे डंडों से पीटते हुए माहिष्मतीपुरी की ओर ले चले ।

गौ को लेकर सहस्रार्जुन परम प्रसन्न हुए । वह मार्ग में सोचने जाते थे—“थायाजी कैसे अभिमान से कहते थे कि मैं गाय न दूँगा, इसका परिणाम अच्छा न होगा । अब गाय दी या नहीं ? मेरा क्या कर लिया ? इससे अब नित्य ५६ प्रकार के पदार्थ पैदा कराया करेंगे, खूब खायेंगे, खूब लुटायेंगे, संसार में नाम कमायेंगे, सबसे श्रेष्ठ कहलायेंगे ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह प्राणी लोभ में भरकर दूसरों की वस्तुओं पर मन चलाता है, भौंति-भौंति के मनसूबे बाँधता है । अन्त में उन सब मनसूबों को बिना पूर्ण किये ही निराश होकर संसार से चल देता है ! सहस्रबाहु दर्प में भरकर कामधेनु को क्या लाया, मानों मृत्यु को ही स्वेच्छा से निमंत्रित किया अपना सर्व-नाश घुला डाला ! इस लोभ से उसकी तथा उसके परिवार वालों की जो दुर्गति हुई, उसे आप सब सावधान होकर ध्वन्य करें ।”

छप्पय

मोंगी नृप मख-धेनु नहीं मुनिवर ने दीन्हीं ।

बल प्रयोग करि पकरि धेनु मृत्युनि ने लीन्हीं ॥

चार-आर चिल्लाइ नयन तैं नीर बहाये ।

बछरा बगिके विकल लखै, जगनी डकाराये ॥

नृप-हठ जग महँ अति विकट, कामधेनु-पुर ले गये ।

परशुराम आये तबहिँ, सुगत रुद्र-सम हँ गये ॥

परशुरामजी द्वारा कार्तवीर्य का वध

(७४०)

अथ राजानि निर्याते राम आश्रम आगतः ।

श्रुत्वा तत् तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १५ अ० २७ श्लोक)

छप्पय

फरसा लीन्हों हाथ, चले नृप-कुल सहारन ।

राम-रूप लखि उम्र लगे हाथी चिधारन ॥

सहस करनि शर धनुष लिये नृप लरिबे आयो ।

सम्भुल निरख्यो शत्रु राम तकि परशु चलयां ॥

कर शर धनु, तनु मृग-चरम, अरुन नयन, रिस-युत वदन ।

मगहुँ परशु लै वीर-रस दर्प-दर्प आयो दलन ॥

समर्थ का क्रोध सफल होता है । क्रोध, क्रोध से बढ़ता है । शत्रु को सगर के लिये सन्नद्ध देखकर उत्साह बढ़ता है । और वीरों के रोमाञ्च हो जाते हैं । वीरों के लिये समर का शुभावसर प्राप्त हो, तो वे अपना सौभाग्य समझते हैं । यदि शत्रु अपने

❀ श्री मुनिजी कहते हैं—“राजन् । राजा के आश्रम से निकलते ही परशुरामजी वहाँ आ गये । राजा की दुष्टता का वृत्तान्त सुनकर वे आहत हुए अति के समान क्रोध में भरकर फुफकारने लगे ।”

समान बलशाली हुआ, तो युद्ध में भी आनन्द आता है और जय पराजय दोनों में ही सन्तोष होता है। अपने से बड़े अथवा समान शत्रु को जीत लिया, तब तो ससार में यश होता है। यदि उससे लड़कर सन्मुख रण में मारे भी गये, तो स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि अपने से छोटे को जीत भी लिया, तो कोई प्रशंसा नहीं, यदि देवयोग से उससे पराजित हो गये, तो ससार में अकार्ति फैल जाती है। सम्प्रति पुरुष की अकीर्ति मरण से भी अधिक दुःखदायी है। अतः युद्ध समान बल-वालों से करना ही श्रेयस्कर है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! आश्रम में प्रवेश करत ही परशुरामजी ने अपनी माता के द्वारा सहस्रार्जुन के अन्याय का वर्णन सुना। माता रो रही थी, शोक के कारण उनके अश्रु रुक नहीं रहे थे। कामधेनु के न रहने से आश्रम की ब्रह्मी श्री नष्ट हो गई थी, सम्पूर्ण आश्रम सूना सूना सा दिखाई देता था। इस पर परशुरामजी को बड़ा क्रोध आया। वे सोचने लगे—“ये राजा कितने दुष्ट हो गये हैं? उन्हें अपने बल-वीर्य, अधिकार तथा ऐश्वर्य का कितना भारी अभिमान हो गया है? ये जिस पत्तल में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। इन्हें सद् अमर का निषेक नहीं रह गया है। मेरे पिता ने इसके साथ कसा शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया। किन्तु वह अपनी दुष्टता को न छोड़ सका, हमारी कामधेनु को बलपूर्वक ले गया। अच्छी बात है, वन्चू को उससे चिये का फल चखाऊँगा, उसे बताऊँगा कि प्राप्ति केवल माला खटखटाना ही नहीं जानते, वे अन्न शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं।” यह सोचकर उन्होंने समिधा का गट्टर वहीं ढाल दिया। अपना परसा उठाया और पीठ पर बाणों से भरे दो अक्षय तूणीर लटकाये, वन में तलवार बांधी,

पीछे ढाल लटकाई, और हाथ में धनुष लेकर वे मिह के समान गरजते हुए माहिष्मतीपुरी की ओर दौड़े। माता ने बताया था—“वह राजा अभी कुछ ही काल पूर्व यहाँ से सेना-सहित गया है। परशुरामजी अपने पिता के समीप भी नहीं गये। उन्होंने माता से इतना ही कहा—“माताजी ! आप चिन्ता न करें। मैं अपनी धेनु ले आऊँगा, तभी आकर परम पूजनीय पिताजी के पाद पद्मों में प्रणाम करूँगा। मैं कामधेनु से वियुक्त अपने पिता के म्लानमुख को देखना नहीं चाहता।” रेणुका आश्रम के द्वार पर खड़ी देखती ही रही। क्षणभर में परशुरामजी उनकी आँखों से ओझल हो गये। तब वे जौट आई और आकर अपने पति से बोली—“प्रभो ! राम आया था। उसने जब सहस्रार्जुन की करतूत सुनी, सर्प के समान क्रुद्ध होकर गो छीन लाने गया है। वह कह गया कि गो लेकर जब आयेगा, तभी पिताजी को प्रणाम करेगा।”

यह सुनकर चिन्ता प्रकट करते हुए महर्षि जमदग्नि ने कहा—“यह तूने अच्छा नहीं किया, राम को राजाके पीछे भेज दिया। राम बड़ा क्रोधी है, उसका मुँहमें अत्यन्त अनुराग है। मेरे अपकरी को वह जीवित न छोड़ेगा। बड़ा अनर्थ हो जायगा। हम ब्राह्मणों का अस्त्र तो क्षमा ही है। अत्र क्या किया जाय।” डरते-डरते रेणुका ने कहा—“प्रभो ! मैंने तो उसे बहुत मना किया, आपके पास आने के लिये भी उससे कहा—“विन्तु वह आया ही नहीं। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं।”

अन्यमनस्व भात्र से भगवान् जमदग्नि ने कहा—“उसे मुझसे मिलकर जाना चाहिये था, अस्तु, जैसी भगवान् की इच्छा भगवान् जो भी करते हैं, मगल के लिये ही करते हैं।” यह कह कर वे चुप हो गये।

इधर परशुरामजी सहस्रबाहु के पीछे इस प्रकार दौड़े, जिस प्रकार गजराज के पीछे दुद्धर्ष मृगराज दौड़ता है। सहस्राजुन न माहिष्मती नगरी में प्रवेश भी नहीं किया था, कि गर्जते-तर्जते, भौंति-भौंति के पैतरे बदलते, परशुराम ने एक दहाड़ मारी। उनकी दहाड़ सुनकर सभी सैनिक तथा राजा उसी प्रकार डर गये, जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुनकर मृग डर जाते हैं। भयकर दहाड़ सुनते ही सहस्राजुन ने पीछे मुड़कर ज्योंही देखा, त्योंही साक्षात् कालान्तक यमराज के समान भगवान् परशुराम उसे दिग्गई लिये। उनकी काली-काली लम्बी-लम्बी जटाएँ अस्त व्यस्त भाग से बँधी हुई थीं, कुछ लटें खुलकर इधर-उधर लटक रही थीं। जटाओं की जड़ के छोटे छोटे बाल वायु में मिथुर कर फहरा रहे थे। वे एक कृष्ण मृगचर्म को कमर में बांधे हुए थे और एक ओढ़े। उस मृगचर्म के ऊपर बाणों से भरे तूलीर, गड्ग, धनुष करवाल, ढाल, आदि अस्त्र लटक रहे थे। हाथ में चम-चमोता हुआ तीक्ष्ण धारवाला फरसा शोभा दे रहा था। सूर्य के समान उनका तेजोमय मुख-मण्डल प्रकाशित हो रहा था कमल के समान विकसित बड़े-बड़े नेत्र क्रोध के कारण अगारे के समान अश्वर्ण के होकर, अग्नि की चिनगा-रियों निमाल रहे थे। लाल-लाल छुटिल अधर क्रोध के कारण फडक रहे थे। उन्हें कभी कभी वे दाँतों से दवा लेते, तो वे विष-शता सी प्रकट करत हुए और भी अरुण वर्ण के बन जाते। उनके ऐसे भयकर-निम्नल वीरवेश को देखकर सहस्राजुन पहले तो कुछ डरा, फिर धैर्य धारण करके उसने अपने सैनिकों से कहा—

“वीरो! मैं जाता हूँ। यह उस जमदग्नि मुनि का पुत्र परशुराम है, कामधेनु हर लाने के कारण क्रुपित हो रहा है, किंतु क्षत्रिय के सम्मुख ब्राह्मण का क्रोध किस काम का? यह अकेले हमारा

क्या कर सकता है ? इसे पकड़ लो और मार डालो । ब्राह्मण समझकर इस पर दया मत करना । यह अस्त्र-शस्त्र लेकर लड़ने आया है, आततायी है, बघाई है । नगर में भी सूचित कर दो, मेरी सम्पूर्ण सेना सुसज्जित हो जाय । मैंने इसके पराक्रम की कथाएँ सुनी हैं । शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा न करनी चाहिये ।”

इतना सुनते ही कार्तवीर्य के रण-रङ्ग-दुर्मद सैनिक धनुष, गणगदा, खड्ग, शृष्टि, शतघ्नी, शक्ति, शूल, तोमर, भुसुण्डी, आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर भगवान् परशुराम के ऊपर दूट पड़े । परशुराम ने उन सब को उसी प्रकार मार भगाया, जिस प्रकार एक सिंह सहस्रो मृगों के झुण्ड को भगा देता है ।” वह हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों वाली चतुरंगिनी सेना परशुरामजी के सम्मुख उसी प्रकार न ठहर सकी, जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख तिमिरतम नहीं ठहर सकता । जब सब सैनिक मारे गये, तब सहस्राजुन ने और भी अधिक सैनिक भेजे । उन्हें भी भगवान् भार्गव ने यन्त्रलोक का मार्ग दिया दिया । इस प्रकार शत्रु की समस्त सेना परशुरामजी ने समाप्त कर दी । उस समय उनका वेग मन और वायु से भी तीव्रतर था । वे जिधर फरसा घुमाते, उधर ही सफाया कर देते । जैसे किसान खेत को काटता है, गोप ग्वाल कुटी काटते हैं, चटाई बनाने वाले सरपत काटते हैं, वैसे ही वे सैनिकों को काट रहे थे । वहाँ रक्त की नदियाँ बह गईं, उनमें सैनिकों के सिर कछुए के समान दिखाई देने लगे । बटे हुए हाथी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे । भुजाएँ पाँच फण-वाले सर्पों के समान तैर रही थी । बहुत से सैनिक अधमरे हुए विल-विला रहे थे । बहुतों के सारथी नष्ट हो गये थे । वे दूटे हुए रथ के नीचे ही पड़े थे । बहुतों के घोड़े नष्ट हो गये थे, सवार

समीप ही पड़े मिसर रहे थे। अनेकों की मुजाँ कट गई थीं, वे छटपटा रहे थे। बहुतों के ऊर, प्रोवा, मिग कट गये थे। फिर भी उनके धड़ हिल रहे थे। बहुत से कष्ट के कारण रक्त की कीच में उर्मा प्रकार लोट रहे थे जिस प्रकार जद्गली भैसे छोटे-छोटे तानायाँ के कीचड़ में लोटते हैं।

परशुरामजी के कुठार से बहुत से आहत हो गये थे, बहुत से घाणों से जिधे हुए पड़े थे, बहुतों के अंग अस्त्रों द्वारा छिन्न-भिन्न हो गये। अब ऐसा कोई भी सेनापति क्या नहीं था, जो मादस के साथ समर में जा सके। सभी भयभीत और निरन्माह हो गये।

सब पर परशुराम का आतङ्क छा गया था। सब में उत्साह भरता हुआ सहस्रार्जुन बोला—“वीरो! कोई बात नहीं। युद्ध में जय-पराजय तो लगी ही रहती है। कभी किसी की विजय होती है, कभी किसी की। अब मैं अपने हजार हाथों में धनुष-बाण धारण करके जाता हूँ। मैं अवश्य ही शत्रु को पराजित कर के रण से लौटूँगा। मेरे सम्मुख वह दो भुजावा वाला ब्राह्मण ठहर ही क्या सकता है। आज तुम मेरी वीरता देखो।”

यह कहकर वह विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर समर-भूमि में गया। उसके ५०० हाथों में ५०० धनुष थे। ५०० हाथों से उसने एक साथ ही सब धनुषों पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी के ऊपर छोड़े। एक साथ ५०० बाणों को अपने ऊपर आते देख रेणुका-नन्दन भगवान् राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े लाघव से एक ही धनुष से इतने बाण एक साथ छोड़े कि वे आते हुए सब के सब बाण कटकर पृथ्वी पर गिर गये।

सहस्रबाहु ने देखा, यह तो महान वीर है। जब तक मैं ५०० हाथों से ५०० बाण छोड़ता हूँ, तब तक यह एक ही बाण से सहस्रो बाण छोड़कर उन्हें व्यर्थ बना देता है। बाणों के युद्ध

मे इससे मैं पार न पा सकूँगा। कोई बड़ा-सा पर्वत उठाकर इस के ऊपर फेंक दूँ, जिसके नीचे पिचकर यह मर जाय। सामने ही उड़े शिखर वाला एक पर्वत पड़ा था। उस पर बड़े-बड़े ऊँचे वृक्ष भी उग रहे थे। सहस्रबाहु ने उस पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। जब वह पर्वत को उखाड़ रहा था, तभी सर्वज्ञ परशुरामजी उसके अभिप्राय को समझ गये। उन्होंने अपना तीक्ष्ण धारवाला फरसा उठाकर बड़े कोशल से उसकी सहस्रों भुजाओं को एक साथ ही काट डाला। विमानों पर बैठे देवताओं ने परशुराम के इस कार्य की प्रशंसा की और उनके ऊपर नन्दन-कानन के पुष्पों की वृष्टि की। बिना भुजा के वे वीर राजा शिखर वाले सजीव सुमेरु के समान दिखाई देने लगे। परशुरामजी ने उछलकर उसके सिर को भी धड़ से पृथक कर दिया। सिर के कटते ही उसका धड़ चक्कर काटता हुआ उन्मी प्रकार गिर गया, जिस प्रकार हिमालय के परा इन्द्र द्वारा काट लिये जाने पर वह गिर पड़ा था।

राजा के दश सहस्र पुत्र थे। उन्होंने देखा कि सहस्र भुजावाले हमारे पिता को ही इस मुनि ने मार डाला, तब हम सब तो इसके सामने भिनगे के समान हैं, हमको तो यह एक ही प्रहार में यमपुर पहुँचा देगा। अतः अब इसके सम्मुख ठहरना उचित नहीं। यह सोचकर वे सब के सब समरभूमि छोड़कर प्राणों को लेकर भाग गये।

कुछ देर तक परशुराम युद्ध-भूमि में वीर रस के समान खड़े रहे, किन्तु अब उनके सम्मुख कोई आने वाला ही नहीं था। दूर खड़ी हुई कामधेनु परशुरामजी को चकित दृष्टि से देख रही थी। परशुरामजी उसके समीप पहुँचे। इतनी दूर से बलपूर्वक आने से तथा मयकर युद्ध देखने से बड़बड़ा सहित कामधेनु

भयभीत सी हो रही थी। क्रूर राजसेवकों ने निर्दयतापूर्वक उस पर डंडे चलाये थे, इस कारण वह पीड़ित भी हो रही थी। परशुरामजी ने उसे पुचकारा, प्यार किया, उसके शरीर पर हाथ फेरा, और उसे स्नेह पूर्वक पकड़कर अपने आश्रम की ओर चले।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! असत् पुरुषों के अपमान करने का यही फल होता है। महस्रार्जुन ने तत्क्षण अपने किये का फल पा लिया। कुछ पाप पुण्य तो ऐसे होते हैं, जिनका फल दूसरे जन्मों में भोगना पड़ता है, किन्तु अत्युग्र पुण्य पापों का भल इसी जन्म में, चाहे तीन वर्ष में, तीन महीने में, तीन पक्ष में तीन दिन में या तीन प्रहर में, तत्काल मिल जाता है। महस्रार्जुन को तीन प्रहर में ही अपने महान पाप का फल मिल गया।”

छप्पय

भयो युद्ध घनघोर वीर हैहय-पति रथ चढ़ि ।
 आयो इत तै परशुराम नृप लखि आये चढ़ि ॥
 तीक्ष्ण परश तै भुजा काटि अर्जुन की दीन्ही ।
 सुत सैनिक सब भगे राम गर्जन पुनि कीन्ही ॥
 नृप-सिर घड़तै पृथक करि, कामधेनु लै चलि दये ।
 कही कथा पितृ सन सकल, सुनि मुनि हषित नहिं भये ॥

पिता की आज्ञा से परशुरामजी द्वारा प्रायश्चित्त

(७४१)

राम राम महाबाहो भवान् पापमकारपीत् ॥
अवधीक्षरदेव यत् सर्वदेवमयं वृथा ।
वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतां गताः ।
यया लोकगुरुर्देवः पारमेष्ठ्यमगात् पदम् ॥४॥

(श्री म० ६ स्क० १५ म० ३८-३९ पत्रो०)

छप्पय

चोले मुनि जमदग्नि—‘राम ! भल कियो न कारज ।
विप्रनि भूषण क्षमा जिही सर्यादा आरज ॥
अरे, कहा जिह करयो विप्र है नरपति मार्यो ।
कर्यो कर्म अति कूर कलंकित कुल करि डार्यो ॥
नृप-वध द्विज-वध तैं अधिक, प्रायश्चित्त जाको करहु ।
हरि चित्त धरि कीर्तनि करत, पावन तीर्थनि महँ फिरहु ॥

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! परशुरामजी जब सहस्रार्जुन को मारकर भाये, तब उसके पिता भगवान् जमदग्नि ने कहा—‘हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ? भैया, तुमने यह बड़ा भारी पाप किया, जो वृथा ही राजा का वध किया । राजा सर्वदेवमय होता है । देखो भैया ? हम

जिसके हाथ में क्षमा-रूपी शस्त्र है, उसका शत्रु कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। क्षमा ही क्षमाशीलों का सर्वोत्तम अमोघ अस्त्र है। जो अपराध को क्षमा न करके उसका बदला लेते हैं, व अपराध को शृङ्खला को और मुट्ठ बनाते हैं। हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है। उर्मा में, हिंसा से क्षमा को श्रेष्ठ कहा है। किन्तु क्षमा सबलों का भूषण है, निर्बलों के लिये तो वह दूषण है। जैसे निर्बल आदर्मा शस्त्र चला नहीं सकता, उसके शस्त्र से शत्रु ही लाभ उठाते हैं, उर्मा प्रकार निर्बल क्षमा नहीं कर सकता। उसकी क्षमा कायरता है। उससे दूसरे लाभ उठावेंगे और उसे मूर्ख बनाकर हंसेंगे, शांत-स्वभाव' सर्व-समर्थ; ज्ञानी ब्राह्मण ही क्षमा का 'प्राश्रय ले सकते हैं। युद्धोपजीवी क्षत्रिय को तो 'शठे शाठ्य' ममाचरेत्' की नीति का अवलम्बन करना ही श्रेयस्कर है। यदि क्षमा कोई कर सके, तब तो सर्वश्रेष्ठ है ही।

श्री शुकदेवजी कहने हैं—“राजन् ! सहस्राजुन के मर जाने पर उसके सब पुत्र भाग गये। परशुरामजी सबस अपनी गौ को लेकर आश्रम पर आये आकर उन्होंने पिता के पाद-पद्मों में प्रणाम किया। अपनी गौ को देखकर मुनि का मुख-मङ्गल खिल उठा। वे बार-बार उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। उन्होंने उल्लास के साथ पूछा—“बेटा ! तुम राजा से गौ किस प्रकार लाये ?”

परशुरामजी ने कहा—“पिताजी ! युद्ध-करके मैं गौ को लाया हूँ।”

ब्राह्मणों का क्षमा ही भूषण है, क्षमा के कारण ही हम ससार में पूजनीय बने हैं। और की बात ही क्या, लोकगुरु ब्रह्माजी भी क्षमा के कारण ही ब्रह्मपद पर प्रतिष्ठित हुए हैं।”

जमदग्नि ने कहा—“छिः-छिः, ब्राह्मण होकर तुमने युद्ध किया ! राजा के बहुत सैनिक मारे गये होंगे ?”

परशुरामजी ने कहा—“राजा के सैनिक भी मारे गये और राजा भी मारे गये ।”

चौककर मुनि ने कहा—“हैं ! क्या महाराज कर्तवीर्य सहस्रा-जुन का भी तूने वध कर डाला ? वह तो पृथ्वी में अद्वितीय शूरवीर था । उसे तुमने मारकर बड़ा पाप किया ! ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं था ।”

परशुराम ने कहा—“पिताजी ! उसे क्या अधिकार था, कि वह आश्रम में आकर बलपूर्वक यज्ञीय हमारी धेनु को हर ले जाय । उसने यह दस्युओं डाकुओं सा व्यवहार किया । वह आततायी था । आततायी तो वध के ही योग्य होता है । उसे दंड देना पाप नहीं, पुण्य है ।”

जमदग्नि मुनि ने कहा—“यह सत्य है, कि उसने आततायी-पन किया । किन्तु बेटा, दंड देने का अधिकार सभी को तो है नहीं । हम ब्राह्मणों का अस्त्र तो क्षमा ही है । उपकारी के प्रति तो सभी प्रेम प्रदर्शित करते हैं । अपकारी के अपराध की ओर भी ध्यान न देना ही क्षमा है । हम संसार में सर्वश्रेष्ठ और विश्ववन्द्य क्यों माने जाते हैं ? इसीलिये कि हमलोग अपकारी को दंड नहीं देते । ब्राह्मण बहुत क्रोध करेगा, तो बाणी से शाप दे देगा, वह अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध नहीं करेगा । देवों, लोक-पितामह ब्रह्माजी को यज्ञ गाने को ढोड़े और उनकी ही बनाई सृष्टि के जीवों ने उसके साथ बहुत अनुचित यर्ताव किया, किन्तु उन मय को उन्होंने क्षमा कर दिया । क्षमा के कारण ही वे लोकपितामह हुए और ब्रह्मत्व प्राप्त किया । ब्रह्म सम्पत्ति क्षमा के-

कारण ही सूर्य के समान प्रकाशित होती है। तुम्हें राजा को मारना नहीं चाहिये था।”

परशुरामजी ने कहा—“पिताजी ! मैं अपने अपमान करने वाले को क्षमा कर सकता हूँ, किन्तु आप के अपमान करने वाले को कभी नहीं। आप के मुरख को म्लान देखने की मुझमें शक्ति नहीं।”

जमदग्निजी ने स्नेहपूर्वक कहा—“यह तो मैं समझता हूँ, तुम्हारा मुझमें अत्यन्त अनुराग है, किन्तु एक धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! यदि देखा जाय, तो इसमें मुनि का भी कुछ दोष है। राजा ने जब कामधेनु को माँगा ही था, तब वे उसे दे देते। गौ के पीछे मुनि ने लोभ क्यों किया ? उसी का परिणाम यह हुआ, कि इतनी मारकाट, और लड़ाई हुई।”

इस पर सूतजी ने कहा—“मुनिवर आप अग्निहोत्री मुनि होकर भी ऐसी बात कहते हैं। यज्ञ की गौ भला किसी का दी जा सकती है ? लौकिक वस्तुएँ दी जा सकती हैं। उनके प्रति लोभ होना दोष है। कोई अपनी पूजा के श्रीविग्रह को माँगे, शिरासूत्र को माँगे, तो ये वस्तुएँ तो दी नहीं जा सकतीं। उस गौ से ही उनके समस्त लौकिक पारलौकिक कर्म होते थे। उसे दे देना तो अपने धर्म कर्म को देना था। मुनि की इतनी शांति तो देखिये। ये सर्व समर्थ थे, चाहते तो राजा को शाप देकर वहीं भस्म कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यत्पूर्वक राजा गौ को ले गया, तो उसे ले जाने दिया। क्रोध में भरकर परशुरामजी ने उसे मार डाला, तो उनके कार्य की भी उन्होंने निन्दा की और उन्हें बहुत डाँटा फटकारा।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, सूतजी ! सत्य ही मुनि की क्षमा तो अपूर्य थी । अच्छा, तो फिर परशुरामजी से उन्होंने क्या कहा ?”

सूतजी बोले—“महाराज, कहा क्या ? उन्हें क्षमा का महत्व समझाया और धूल देकर कहा—“तुमने सार्वभौम राजा का वध किया है । यह ब्रह्म हत्या से भी बढकर पाप है । तुम्हें इसका प्रायश्चित्त करना चाहिये ।”

परशुरामजी के मन में यह बात बैठती ही नहीं थी, क्योंकि उनकी नस-नस में तो क्षात्र भाव व्याप्त था । सहस्रार्जुन के वध को पाप न समझकर परम पुण्य ही समझते थे । किन्तु अपने पूजनीय पिता के सम्मुख उन्होंने वाद विवाद करना उचित नहीं समझा । वे उनका अत्यधिक आदर करते थे । अतः वे बोले—“पिताजी ! मेरी दृष्टि में तो यह कोई पाप है नहीं । फिर भी आप भेष्ट हैं, मेरे पूजनीय, और वन्दनीय हैं, यदि आप इसे पाप समझते हैं, तो इसके प्रायश्चित्त स्वरूप आप जो भी मुझे आज्ञा करें, वही मैं करूँ ?”

जमदग्निजी ने कहा — “भैया ! यह पाप तो है ही तुम्हें इसका प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये । इसका यही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है कि भगवान् के सुमधुर नामों का कीर्तन करते हुए उनकी मन मोहिनी मूर्ति को मन में धारण करके, तुम समस्त पारन तीर्थों की यात्रा करो । भगवान् के नाम कीर्तन करने, उनका स्मरण करने तथा पुण्य तीर्थों के श्रद्धापूर्वक सेवक करने से तुम्हारे सभी पाप कट जायेंगे । तुम विशुद्ध बन जाओगे ।”

परशुरामजी तो विशुद्ध थे ही, किन्तु पिता की आज्ञा का महत्व प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की । उनसे आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा की समस्त निधि पूछकर

तथा माना-पिता की परिक्रमा करके परशुरामजी तीर्थ यात्रा के लिये चल दिये । पिता ने जिन-जिन पुण्य तीर्थों की आज्ञा दी थी, उन तीर्थों में जाकर, पवित्र-पवित्र नदियों में स्नान करके, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, एक वर्ष में वे अपने आश्रम में लौट आये । याकर उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया । जमदग्नि मुनि भी पुत्र को निष्पाप समझकर प्रमुदित हुए ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! परशुरामजी सहस्राजुन को मारकर उससे कामधेनु लेकर तथा पिता की आज्ञा से तीर्थ-यात्रा करके सुरपूर्वक उनके आश्रम में रहने लगे । इधर सहस्राजुन के जो पुत्र परशुरामजी के पराक्रम से पराभूत होकर रण से भाग गये थे, उन्हें अपने पिता के निर्मम वध का स्मरण घना ही रहा । वे परशुरामजी से बदला लेने की घात में सदा लगे रहते थे । उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था ।”

छप्पय

पितु-गौरव वूँ मानि हरषि आयसु सिर घारी ।
 तीर्थान महँ अघ हरन फिरहि द्विजवर अघहारी ॥
 सम्भत्सर महँ सकल अवनि परदन्धिन कीन्हीं ।
 पुनि पितु आये निकट निरसि आशिष बहु दीन्हीं ॥
 इत पितु-आज्ञा ते परशु-राम यज्ञ-अप-तप करत ।
 उत हेहय क्षत्रिय अघम, बदलौ लेखे कूँ फिरत ॥

परशुरामजी के पिता का निर्मम वध

[७४२]

एकदाऽऽश्रमतो गमे सभ्रातरि वन गते ।

वैरं मिमाधयिष्यो लब्धञ्छिद्रा उपागमन् ॥❀

(श्री० भा० ६ स्क० १६ प० १० श्लो०)

छप्पय

परशु पराक्रम पराभूत पापी पामर खल ।

क्षत्रि धर्म तजि फिरहिँ, करहिँ नहिँ रण सब निर्वल ॥

एक दिवस सँग बन्धु गये वन परशुराम जब ।

आये छिपि के सहसबाहु-सुत अस्त्र लिये सब ॥

विष्णु ध्यान लगलीन मुनि, निरस्त्रि भये हषित सकल ।

प्रतिहिंसा हिय मँहें जगी, बघहि तऊधम करहि खल ॥

प्रतिशोध की भावना से प्रतिहिंसा जागती है, प्रतिहिंसा पुनः प्रतिहिंसा को उत्पन्न करती है। किन्तु क्रिया स्या जाय। प्राणी अपने अपमान को सहज ही हनन नहीं कर सकता। अपमान को या तो सर्वथा लज पशु ही सहन कर सकता है या पूर्ण नरहजानों

* श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! एक दिन परशुरामजी सब भाइयों के सहित वन को गये हुए थे। उसी समय सदस्र जून के पुत्र अयस्तर पाकर अपना वैर बुढ़ान के लिये वहाँ आये।”

ही। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि पशुओं ने भी आदमियों से बदला लिया है। बदला लेने की भावना स्वाभाविक न हो, तो फिर पुनर्जन्म ही न हो। मनुष्य पुत्र बनकर, सगा-सम्बन्धी बनकर, दूसरे जन्म के कार्यों का बदला लेता है। बड़े-बड़े ऋषि मुनियो तक में ऐसे भाव देखे गये हैं। नौतिकारों का वचन भी है, जो पुत्र पिता के उपकार या अपकार का बदला नहीं चुकाता, वह सत्पुत्र नहीं है, किन्तु परमार्थ में बदला लेने की भावना अत्यन्त हेय मानी गई है। भगवान् तो सर्वसमर्थ हैं। उनका कोई न तो शत्रु है, न मित्र, उनके लिये सब समान हैं। अतः वे जो भी करते हैं, जगत के दित के निमित्त ही, बदला लेने की भावना से नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! तीर्थ-यात्रा करके श्री परशुराम अपने आश्रम पर लौट आये। वे आकर जप-तप, अग्निहोत्र आदि ब्राह्मणोचित कृत्य करने लगे। वे सहस्रार्जुन को मारकर उस घात को भूल ही गये, कि उनसे हमारी अब कोई शत्रुता रह गई है। उन्होंने सोचा—“सहस्रार्जुन ने आततायीपन का कार्य किया, उसे उसका फल तत्काल मिल ही गया। उसके पुत्र रण छोड़कर भाग ही गये। फिर उनसे युद्ध ही क्या करना ? इस प्रकार सब भगड़ा समाप्त हो गया। किन्तु परशुरामजी के पराक्रम से पराभूत हुए वे सहस्रार्जुन के पापी पुत्र रात्रि-दिन जलते रहते थे। वे सदा यही मोचते रहते थे, कि परशुराम से अपने पिता के वध का बदला कैसे लें। परशुरामजी के तेज, प्रभाव, श्रेष्ठ, बल, वीर्य, पराक्रम, युद्ध-कौशल, आदि गुणों से वे पूर्णतया परिचित थे। अतः समर में सम्मुख युद्ध करने का साहस तो उन में था नहीं। वे छिपकर ही प्रति-द्विंसात्मक घात करना चाहते थे और इसके लिये वे उपयुक्त

अवसर की ताक में सदा लगे रहते थे। उनके गुप्तचर सदा यही देखते रहते, कि कब ऐसा अवसर हो, जब हम जाकर, जैसे परशुराम ने हमारे पिता का वध किया है, वैसे ही, हम भी उन के पिता का वध कर सकें। किन्तु ऐसा अवसर उन्हें मिलता नहीं था।

एक दिन परशुरामजी अपने भाइयों को साथ लेकर किसी काम से वन में गये। यह समाचार जब सहस्रार्जुन के पुत्रों को मिला, तब वे अत्यन्त प्रसन्न हुए। तुरन्त ही वे अस्त्र-शस्त्र लेकर भगवान् जमदग्नि के आश्रम पर चढ़ आये। उन्होंने देखा, मुनि पत्नी रेणुका तो कुटिया के भीतर कुछ कार्य कर रही हैं, मुनिवर जमदग्नि अग्निशाला में आँखें बन्द किये समाधि में परात्पर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। इसी अवसर को उन आततायियों ने उत्तम समझा। उनके साथ ओर भी बहुत से दुष्ट राजपुत्र थे। सहस्रार्जुन के एक पुत्रने पीछे से जाकर महामुनि जमदग्नि का सिर धड़ से काट लिया और वह उसे लेकर चलते बने। बहुतों ने आश्रम के वृक्ष काट डाले, बहुतों ने पीछे उखाड़ फेंके। मार-काट की ध्वनि सुनकर रेणुका कुटी से बाहर आई। वे अपने पति के सिरहीन धड़ को देखकर हाय-हाय करके रोने चिल्लाने लगीं और बार-बार छाती पीटने लगीं। रेणुकाजी को रोते देखकर वे सब क्रूरकर्मा नीच क्षत्रिय कायरों की भाँति मुनि का सिर लेकर भाग गये।

माता रेणुका के दुःख का वारा-पार नहीं था। उन्हें ससार बिलकुल सूना दिखाई देता था। पति के सिरहीन मृतक धड़ को निहारकर उनका हृदय फट रहा था। वे पूरी शक्ति लगाकर रोती हुई—“हा राम! हा राम!” कहकर चिल्ला रही थीं, द्याती पीट रही थीं।

परशुरामजी ने दूर से ही माता का दुःख-शोक-पूर्ण करुण-
 क्रन्दन सुना। वे शंकित तो पहले से ही थे। आज माता का ऐसा
 करुणापूर्ण विलाप सुनकर उनका हृदय धक-धक करने लगा।
 वे समझ गये, “आश्रम में कोई भयंकर दुर्घटना हो गई है।
 हो-न हो, सहस्राजुन के दुष्ट पुत्रों ने फिर चढ़ाई कर दी है।
 वे फिर कामधेनु को तो नहीं ले गये ?” यह सोचते ही वे तुरन्त
 बड़े वेग से आश्रम की ओर दौड़े। आश्रम पर आकर जो कुछ
 उन्होंने देखा, उसे देखकर तो उनका धैर्य छूट गया। अग्निशाला
 के सम्मुख कामधेनु बँधी है, वह बुरी तरह डकरा रही है। माता
 धूल में लोटी हुई छाता कूट रही हैं और “हा राम ! हा राम !”
 कहकर विलाप कर रही हैं ! पिता का सिरविहीन धड़ कटा
 पड़ा है। आश्रम के सभी वृत्त फटे पड़े हैं ! पौधे इधर-उधर उलझे
 पड़े मुरझा रहे हैं।

परशुरामजी अपने पिता को प्राणों से भी अधिक प्यार करते
 थे। वे पिता के लिये सब कुछ करके को तत्पर थे। पिता के
 कहने से उन्होंने अपनी जननी तक को मार डाला। पिता
 ही उनके इष्ट थे, गुरु थे, देवता थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं
 की थी कि मेरे पूज्य पिता का इस प्रकार कोई घब कर सकेगा।
 वे पिता के मृत शरीर से लिपटकर बालकों की भाँति फूट फूट
 कर रोने लगे। त्रियोग-जन्य दुःख और क्रोध के कारण उनकी
 बाणी स्पष्ट नहीं निकलती थी। वे दीनता और शोक के वेग से
 विमोहित होकर रोते-रोते कहने लगे—“हा पिताजी ! आप
 हमें छोड़कर कहाँ चले गये ? हाय ! आप तो सदा धर्म-कर्म में
 निरत रहते थे ! आपको ऐसी अप-मृत्यु क्यों हुई ? आप तो सदा
 विष्णु-ध्यान में निमग्न रहते थे, कभी किसी का मन से भी अनिष्ट
 नहीं सोचते थे। आपको किस दुष्ट ने काट डाला ?”

परशुरामजी के करुण विलाप को सुनकर माता रेणुका को चेत हुआ। वे अपने पुत्र को रोते देखकर और भी अधिक वेग से रोने लगीं। उनका रुदन दिशा-उपदिशाओं में व्याप्त हो गया। माता को रोते देखकर परशुरामजी ने क्रोध भरे स्वर में पूछा—
“माँ! मेरे पूज्य पिता का वध किस दुष्ट ने किया है?”

हिचकियाँ भरते हुए माता ने रुक-रुककर कहा—“बेटा! सहस्रार्जुन के सुत आये थे, उनके साथ और भी क्रूरकर्मा नाममात्र के क्षत्रिय थे। उन पापियों ने ही यह सब कृत्य किया है। तेरे पिता तो ध्यान-मग्न थे, मैं भीतर थी। इसी बीच आकर दुष्टों ने यह कृत्य कर डाला।” इतना कहकर माता फूट-फूट कर रोने लगी।

असह्यशीलता के कारण जिनके आँठ फड़क रहे हैं, नेत्र क्रोध के कारण अंगारे के समान जल रहे हैं, उन परशुराम ने माता को धैर्य बँधाते हुए कहा—“माँ! तुम चिन्ता मत करो। ये क्षत्रिय बड़े दुष्ट हो गये हैं, इन्हे अत्यधिक राज-मद हो गया है। मैं प्रथम इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दूँगा, तब अपने पिता को जीवित करूँगा। माँ! मैं पिता का बदला बिना लिये बैठ नहीं सकता। मुझे कोई समझ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। भाइयों की सहायता से पिता की देह को तुम सुरक्षित रखना।” इतना कहकर परशुरामजी ने अपना तीक्ष्ण धारवाला परशु उठाया और सीधे माहिष्मतीपुरी की ओर चल दिये।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! परशुरामजी के फरसे की धारा कभी कुण्ठित क्यों नहीं होती! जब देखो, तब वे फरसे को ही लेकर चलते और उसी से असंख्य वीरों का वध करते हैं।”

सूतजी बोले—“महाराज! यह साधारण परशु नहीं था।

शिवजी के महातेज से इसका निर्माण हुआ था। जिससे भगवान् का सुदर्शनचक्र, इन्द्र का वज्र बना था, उसी तेज से यह फरसा भी बना था। पैदा होते ही परशुरामजी ने केलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की आराधना की। इनकी आराधना से सन्तुष्ट होकर आशुतोष भगवान् भूतनाथ प्रसन्न हुए और इनसे वरदान माँगने को कहा। इन्होंने कहा—“प्रभो ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे कोई ऐसा अमोघ अस्त्र दीजिये, जो कभी व्यर्थ न हो और उसकी धार कभी कुण्ठित न हो।”

यह सुनकर शिवजी ने इन्हे यह दिव्य फरसा दिया तथा ओर भी अनेक अस्त्र शस्त्र दिये। उन सब अस्त्र-शस्त्रों में इनका प्रधान अस्त्र यह परशु ही था। इसी से इन्होंने २१ बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियो का सहार किया।”

यह सुनकर शोकजी ने पूछा—“सूतजी ! माहिष्मती नगरी में जाकर परशुरामजी ने क्या किया ? उन्होंने किन किन क्षत्रियों का सहार किया। आप कहते हैं, उन्होंने इक्कीस बार सम्पूर्ण क्षत्रियो का नाश किया। जब पहिले ही ये सब नष्ट हो गये, तो फिर बीस बार के लिये और क्षत्रिय कहाँ से आ गये ? कृपा करके परशुरामजी के इन सभी प्रसंगों को हमें सुनाइये।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अजा, महाराज ! इस हत्याकाण्ड का विस्तार क्यों पूछते हैं ? कथा प्रसङ्ग को मिलाने के लिये मैं इस वीभत्स काण्ड का अत्यन्त ही सक्षेप में वर्णन करूँगा। आप प्रेम से इसे सुनें।”

छप्पय

सखि आश्रम सब शून्य शीघ्र सिर मुनि को काट्यो ।
 मृतक लख्यो पति-देह रेणुका को हिय पाट्यो ॥
 रोवे कुररी सरिस, पुकारे राम, धुनै सिर ।
 सनि जननी को रुदन राम तब आये सत्वर ॥
 जनक मृतक तनु निरसि मति, परशुराम रोवन लगे ।
 गये तात तजि हमहि कहँ, कूर काल ने हम ठगे ॥

परशुरामजी द्वारा २१ बार क्षत्रियों का विनाश

(७४३)

त्रिःसप्तकृत्यः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः ।
समन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान् हृदान् नृप ॥❀

(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

पितृ-तनु बन्धुनि सोंपि चले क्षत्रिनि सहारन ।
पहुँचे पुर मेह तुरत परशु लै लागे मारन ॥
हैहय कुल सहार कर्यो पुनि जे ई पाये ।
क्षत्रिय सबई मारि मारि यम सदन पठाये ॥
युवक, वृद्ध, शिशु, उदर भेह, लगहिं जहो क्षत्रिय तनय ।
तुरत पठावें यम सदन, सुनहिं नहीं अनुनय विनय ॥

यदि अंग सड़ जाता है और उसमें विष व्याप्त हो जाता है, तो बुद्धिमान अनुभवी चिकित्सक उस सड़े हुए अंग का लोभ नहीं करता । शेष अंगों की रक्षा के लिये वह जड़ मूल से काट देता

❀ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! पिता क वध से क्रुद्ध हुए परशुरामजी ने २१ बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय-शून्य कर दिया और समन्तपञ्चक क्षेत्र (कुरुक्षेत्र) में खरिद-रूप जल ने ६ कुण्ड बनाये ।”

है। जिस पोधे में कोई रोग हो जाता है, माली उसकी बड़ी बड़ी डालियों को काट देता है, जिससे दूसरे नये अच्छे कल्ले निकलें। जब कोई समाज अत्यन्त दूषित हो जाता है, भगवान् किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसका सहार कर देते हैं और समाज को सकट से बचाते हैं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! परशुरामजी को जब पता चला कि मेरे पिता का वध केवल हेह्यवशी क्षत्रियों ने ही नहीं किया है, अपितु इसमें बहुत से मूर्खर्मा क्षत्रियों का भी भीषण पड़्यन्त्र है, तब तो उन्होंने हाथ में कुशा लेकर पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों के सहार की प्रतिज्ञा की। वे अपने तीक्ष्ण धारवाले परशु को उठाकर बड़े वेग से माहिष्मतीपुरी की ओर चले। उन के चलने से पृथ्वी डगमग-डगमग कर रही थी। रोष के कारण वे दाडले हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानों साक्षात् रुद्र ससार का सहार करने के लिये क्रुपित होकर कहीं जा रहे हैं। माहिष्मतीपुरी में पहुँचकर उन्होंने सहस्रार्जुन के सहस्रो पुत्रों को घेर लिया और परशु से उनके सिरो को काटने लगे। सिर काट-काटकर उन्होंने उनका एक पर्वत ही रूढ़ कर दिया। उन्होंने ऐसा व्यूह बना लिया था कि कोई उसमें से निकल ही नहीं सकता था। सहस्र पुत्रों में से जैसे तैसे दुबक छिपकर जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित—ये पाँच पुत्र भाग गये। उन्हें पृथ्वी ने दया करके बचा लिया अर्थात् वे कहीं एकान्त में वन्दराश्रम में जाकर छिप गये। फिर उन्होंने समस्त क्षत्रियों का वध करना आरम्भ किया। वे जहाँ भी जिस क्षत्रिय को देखते, उसे वहीं मार डालते, जिस नगरी में घुस जाते, वहाँ के राजा को यम सदन पहुँचा देते। इस प्रकार उन्होंने समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय-शून्य कर दिया। जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा, तब उन्होंने

अपने पिता के सिर को धड़ में जोड़कर उनका शास्त्रीय विधि से संस्कार किया। वे दिव्य शरीर से सप्तर्षि-मण्डल में अद्यावधि विद्यमान हैं।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! जब एक बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय-शून्य कर दिया, तब फिर पृथ्वी पर इतने क्षत्रिय कहाँ से आ गये? फिर जो एक बार हो गया, सो हो गया। बार-बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया?”

सूतजी बोले—“महाराज अब इसका यह साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति क्या उत्तर दे सकते हैं? बात यह है कि पुरुष जो काम करना भी नहीं चाहता, वह उसे दूसरों के भड़काने से, लाग-डाट से विवश होकर करना पड़ता है। परशुरामजी तो भगवान् के अवतार थे। वे जानते थे कि जब तक क्षत्रियों की उद्दण्डता दूर न की जायगी, तब तक पृथ्वी से अनाचार दूर न होगा। इसलिये पिता का वध तो निमित्त मात्र था। जो संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं, वे क्या अपने पिता की रक्षा नहीं कर सकते थे? उनकी इच्छा के बिना इनके पिता को कौन मार सकता था? उन्हें लीला करनी थी, इसलिये उन्होंने यह सब स्थांग रचा था। पहले उन्होंने मूर्खाभिषिक्त राजाओं का ही वध किया था। बच्चों और बूढ़ों से वे बोले भी नहीं थे। राजाओं को मार कर वे फिर तपस्या में लग गये। कुछ दिनों में क्षत्रियों के बालक बड़े होकर फिर राजा बन गये। अब वे अपने-अपने पिताओं के वध का स्मरण करके अत्यधिक उद्दण्डता करने लगे। परशुरामजी के प्रति सर्वत्र घृणा के भाव फैलाने लगे, प्रजा को पीड़ा देने लगे, और ब्राह्मणों का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन क्षत्रियों की भरी सभा में राजा परावस ने परशुरामजी के मुख पर ही उन्हें चिढ़ाते हुए कह दिया—

“परशुराम ! तुम हमेशा इस फरसे को बाँधे हुए इधर से उधर फिरते हो और बड़े गर्व से कहते हो कि मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। जिस यज्ञ में राजा ययाति का स्वर्ग से अधःपात हुआ था और वे अपनी लड़की के लडके प्रतर्दनादि के यज्ञ में गिरे थे, वे प्रतर्दनादि कौन थे ? क्या वे क्षत्रिय वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए थे ? तुम उनके सामने उसा प्रकार पर्यंत का गुहा रूप धिल में छिप गये, जिस प्रकार चूहा बिल्ली के भय छिप जाता है।”

इस बात को सुनते ही परशुरामजी के क्रोधानल में मानों घृत का आहुति पड़ गई। वे अपने को सभाल न सके। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय न छोड़ेंगे।

यह कहकर वे अपने फरसे को उठाकर पुनः क्षत्रिय संहार के लिये निकल पड़े। इस बार उन्होंने बालकों को भी मारना आरम्भ कर दिया। उन्होंने सोचा—“न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। ये बच्चे ही न रहेंगे, तो राजा कैसे होंगे?” परशुरामजी का प्रभाव उस समय इतना अधिक था, कि किसी भी क्षत्रिय का उनके सम्मुख आने का साहस नहीं होता था। क्षत्रिय उनके नाम से थर-थर फँपने लगे। अब तो उन्हें क्षत्रियो से चिढ़ हो गई। यहाँ तक कि वे गोद तथा गर्भ के बच्चों का भी संहार करने लगे।

एक दिन वे क्षत्रियो को मारते हुए भगवती भागीरथी के तट पर पहुँचे। पड़ो ने सोचा—“आजकल परशुरामजी का ही बोलचाला है। इनसे कुछ दक्षिणा लेनी चाहिये।” यह सोचकर वे उनके सम्मुख आकर बोले—“भगवन् ! आप भगवती भागीरथी में स्नान करें।”

परशुरामजी ने पूछा—“इस गंगा को स्वर्ग से कौन लाया था ?”

गंगावासी ब्राह्मणों ने कहा—“प्रभो ! इन्हे महाराज भगीरथ लाये थे।”

क्रोध के स्वर में परशुरामजी ने पूछा—“भगीरथ कौन था ?”

ब्राह्मणों ने कहा—“महाराज ! वे तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे।”

डॉटकर परशुरामजी ने कहा—“हम क्षत्रिय की लाई हुई गंगा में स्नान न करेंगे। हम स्वयं अपनी गंगा लावेंगे।” यह कह कर वे हिमालय की ओर चल दिये। अब उन्हें नई गंगा लाने की धुन सवार हुई। हिमालय और देवता डर गये। उन्होंने तुरत एक गंगा प्रकट कर दी। उन्हे लेकर परशुरामजी चले आये। वही पृथ्वी पर अब तक रामगंगा के नाम से विख्यात हैं। राम गंगा को लाकर परशुरामजी ने उसी में स्नान किया। इस बीच

जितने क्षत्रिय हो गये थे, उन सब का पुनः उन्होंने सहार किया। इस प्रकार इक्कीस बार में उन्होंने पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ा। वे क्षत्रियों को पकड़ पकड़कर इकट्ठे कर लेते और कुरुक्षेत्र में ले जाकर उनका वध करते। उनके रक्त से ढ़ण्ड भर गये। उन रक्त कुण्डों में ही उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तब पितरों ने प्रसन्न होकर कहा—“पुत्र ! हम तुम्हारी पितृ-भक्ति से तो अत्यन्त प्रसन्न हैं, किन्तु तुम इतना क्रूर कर्म कर रहे हो, इससे हमें ग्लानि हो रही है। ब्राह्मण के लिये इतनी क्रूरता उचित नहीं। अब हुआ सो हुआ। अब तुम इस मारकाट से उपरत हो जाओ। अब हिसा करना छोड़ दो।”

परशुरामजी का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था। सब का समय निश्चित होता है। समय से अधिक कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिये परशुरामजी ने पितरों की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और उन्होंने क्षत्रियों का वध करना बन्द कर दिया। परशुरामजी ने अपने जाने तो किसी एक भी क्षत्रिय को शोष नहीं छोड़ा था, फिर भी किसी वस्तु का कभी बीज नाश नहीं होता। बहुत से क्षत्रिय गुप्त रूप से पृथ्वी पर रह ही गये। सब वंशों की स्त्रियों ने अपने बीज को बचाने के लिये किसी प्रकार परशुरामजी से अपने पुत्रों की रक्षा कर ली।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! परशुरामजी ने २१ ही बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया ?”

सूतजी बोले—“अब महाराज ! भगवान् की बात तो भगवान् ही जानें। सुनते हैं, जब जमदग्निजी के सिर को काटकर कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र ले गये थे, तब उनकी माता रेणुका देवी ने २१ बार ही छार्ती पीट-पीटकर ‘हा राम, हा राम’ ये शब्द कहे थे। उस समय परशुरामजी ने प्रतिज्ञा की थी, ‘जितनी बार

मेरी माता ने छाती पीटी है, उतनी ही बार मैं पृथ्वी के समस्त क्षत्रियो का संहार करूँगा।" संयोग की बात है, इक्कीस बार मे ही सब क्षत्रिय समाप्त हो गये और परशुरामजी के पितरों ने उन्हें क्षत्रिय वध से रोक दिया। उस समय सम्पूर्ण पृथ्वी परशुरामजी के अधीन थी। वे ही उसके एकमात्र अधीश्वर थे। उनके सामने योलने का साहस किसी को नहीं था। किन्तु वे सम्राट बनना नहीं चाहते थे। उनका धन तो तप ही था। अतः वे अब सम्पूर्ण पृथ्वी दान करने की बात सोचने लगे।"

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! परशुरामजी को इन ब्राह्मणों पर बड़ी दया आई। सोचने लगे—“ये लोग सदा इन राजाओं के आश्रित रहते हैं। एक-एक क्षण चुन-चुनकर बड़े कष्ट से जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिये अब इन्हें गजा बना देना चाहिये।” किन्तु भाग्य को कौन मेट सकता है? ब्राह्मणों के भाग्य में तो दरिद्रता ही लिखी है? विष्णु भगवान् ने अपनी बड़ी साली दरिद्रता का विवाह अपनी बहू रानी लक्ष्मी जी के कहने से ब्राह्मण के ही साथ कर दिया है। फिर भला ब्राह्मण को परशुरामजी राजा कैसे बना सकते थे? जिसका जो काम, उसी को बड़ शोभा देता है।”

हृत्पथ

करथो क्रूर अति काज कृपा कीन्हीं नहिँ तिन पै ।
 नहीं बचे ते कोप काल को होवे जिन पै ॥
 चिद् राजगितै भई जहाँ देखे तहं मारे ।
 परै यलि पशु - सरिस साथ सब कुँ सहारे ॥
 रक्त कुण्ड नौ भर दिये, सन्मुख नहिँ बोज लरथो ।
 पितरनि को ग्या रक्त तै, परशुराम तर्पन कर्यो ॥

प्रशान्त परशुरामजी

(७४४)

आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः ।
 उपगीय मानचरितः मिद्वगन्धर्वचारणैः ॥
 एव भृगुपु त्रिशतात्मा भगवान् हरिरीश्वरः ।
 अग्रतीर्य पर भार भुवोऽहन् बहुशो नृपान् ॥❀
 (श्री भा० ६ स्क० १६ अ० २६ २७ श्लोक)

छप्पय

पुनि पितु सिर धड माहिँ जोरि मन्त्रान ते दीन्हों ।
 सर्व-देव मय यज्ञपुरुष को पूजन कीन्हों ॥
 करे यज्ञ अति विशद भूमि कश्यप कूँ दीन्हों ।
 फार अवसृत अस्नान प्रतिज्ञा पूरी कीन्हों ॥
 त्यागि रोष अति शात है भूमि द्विजनि कूँ सोंपि सब ।
 पूजित प्राणिनि तैं भये, गिरि महेन्द्र पर बसहिँ अब ॥

❀ श्रीशुकवदेवजी कहते हैं—“राजन ! भगवान् परशुरामजी भार-
 काट का परिहाराग करके धान्त विस्र से धन्य तब भी महेन्द्र पर्वत पर
 त्रिद्यमान हैं । वही पर सिद्ध गन्धर्व और चारणगण उनका चरित-
 पान करते हैं । इस प्रकार विश्वात्मा विश्वेश्वर भगवान् श्रीहरि ने
 भृगुवश मे प्रवतीएँ होकर पृथ्वी ने भार भूत समस्त राजाधों का धनेक
 बार वध किया ।”

चलावल करने वाला काल ही है। काल जिसके अनुकूल होता है, सभी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल बन जाती हैं। जब काल प्रतिकूल होता है, तब अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाते हैं। कार्यकाल जीतने पर वस्तु का महत्त्व भी चला जाता है। माघ में गंगा यमुना के मध्य की हाथ भर भूमि के लिये लोग लालायित रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न प्रयत्न करते हैं, बहुत सा व्यय करते हैं जहाँ माघ का मकर मेला समाप्त हुआ कि उधर कोई फिर ध्यान भी नहीं देता। जब तक कोई अधिकारी अधिकार के पद पर प्रतिष्ठित रहता है, तब तक उसका सभी बड़ा मान करते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं। जहाँ वह उस पद से पृथक् हुआ कि फिर वहाँ उसकी कोई बात भी नहीं पूछता। प्रभाव सब समय एक सा नहीं रहता। इसीलिये विवेकी पुरुष प्रभाव देखकर किसी के बड़प्पन छोटेपन का निर्णय नहीं करते। बड़प्पन में तो सदाचार ही प्रधान है। जिसके पास तपस्वी सम्पत्ति है, वह सब स्थानों में सर्वथा पूजनीय माना जाता है। इसीलिये ऋषि मुनि इन बाहरी तड़क भड़क, स्वागत समारोह तथा प्रभाव की ओर ध्यान न देकर, तप में ही सदा चित्त लगाते हैं, त्याग तपस्या को ही उन्नति का मूलमन्त्र समझते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इक्कीस बार क्षत्रियों का सहार कर के अब परशुरामजी इस क्रूर कार्य से निवृत्त हो गये। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये, अपना सर्वस्व दान कर दिया। उन्होंने यज्ञ में जो ब्राह्मण होता का काम करते थे, उन्हें पूर्व दिशा का राज्य दे दिया, जो ब्रह्मा घने थे, उन्हें दक्षिण दिशा के देश दे दिये, अध्वर्यु के लिये पश्चिम के प्रदेश प्रदान कर दिये और उद्गाता के उत्तम उत्तर दिशा अर्पित की। अन्य जो ऋत्विज थे, उन्हें उपदिशायें दीं। उस यज्ञ के जो आचार्य भगवान् कश्यप थे, उन्हें

मध्य की भूमि देकर सबका अधिपति बना दिया अर्थात् कश्यप ही इस सम्पूर्ण भू-मण्डल के सम्राट-पद पर अभिषिक्त कर दिये गये। यज्ञ के जो उपद्रष्टा तथा अन्यान्य सदस्य थे, उन्हें भी आर्यावर्त तथा अन्यान्य देश दिये गये। इस प्रकार परशुरामजी ने सम्पूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मणों में बाँट दिया। सम्पूर्ण पृथ्वी का दान करके परशुरामजी ने विधिवत् यज्ञान्त अवभृत्-स्नान किया। वे ब्रह्म नदी सरस्वती में सर्वस्व दान करने के अनन्तर यज्ञान्त स्नान करके मेघ के आवरण से हीन सूर्य के समान सुशोभित हुए। पुनः परशुरामजी से पूजित उनके परम पूजनीय पिताजी भी दिव्य संकल्पमय शरीर धारण करके सप्तपियों के मंडल में जाकर विराजमान हुए।

कश्यपजी ने सोचा—“यह ब्राह्मण परशु लिये हुए पृथ्वी पर निवास करेगा, तो न जाने कब किस पर क्रुद्ध हो उठे। जब जिस पर क्रोध करेगा, तब उसी का सहार कर ढालेगा। अतः अब इसे पृथ्वी पर रहना नहीं चाहिये। यह सोचकर वे परशुरामजी से बोले—“राम ! तुमने समस्त पृथ्वी मुझे प्रदान कर दी है। अब मैं इस वन, कानन, दुर्ग गिरि तथा नगरी-सहित पृथ्वी का स्वामी हूँ। अतः मैं हाथ में यज्ञीय श्रुवा उठाकर तुमको प्राज्ञा देता हूँ—“तुम मेरी पृथ्वी पर मत रहो। दक्षिण सागर के तट पर चले जाओ। वहाँ समुद्र से अपने रहने का स्थान माँगो।”

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! इन महापुरुषों के त्याग को धन्य है ! जो लोग बीघा भर जमीन के स्वामी हो जाते हैं, वे ही अभिमान में भरकर अपने को न जाने क्या समझते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं—“हम भूमिपति हैं।” उसी सप्त द्वीपवर्ती पृथ्वी के एकछत्र स्वामी होकर भी परशुरामजी ने उसे तृण के समान त्याग दिया, कश्यपजी को दान में दे दिया और उनकी

आज्ञा से एक क्षण भी उनके राज्य में नहीं रहे। कश्यपजी की प्रदक्षिणा करके वे दक्षिण समुद्र के समीप पहुँचे। समुद्र ने उन का स्वागत किया और उनके लिये भूमि छोड़ दी, जो शूपरिक (बीजापुर प्रान्त में सूपल्य) देश से विख्यात हुआ। अब तक वे महेन्द्र पर्वत पर रहकर घोर तपस्या करते हैं। तब से उन्होंने फिर लड़ना भिड़ना त्याग ही दिया। कश्यपजी को भूमि देने के अनन्तर उन्होंने दो बार और शस्त्र उठाये—एक बार तो शिशु-धनुष भंग होने पर कौशल्यानन्दवर्द्धन श्रीराम की परीक्षा के निमित्त, जिसमें उन्हें नीचा देखना पड़ा और दूसरी बार भीष्म का विवाह कराने के निमित्त। इसमें भी उनकी एक प्रकार पराजय ही हुई, कारण कि अब उनका कार्यकाल रहा नहीं। इन प्रसंगों का यथा-समय वर्णन हो ही चुका है। इस प्रकार ब्राह्मणों को पृथ्वी का स्वामी बनाकर परशुरामजी अब तक महेन्द्र पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। ये भगवान् के आवेशावतार थे। ऋषि के शरीर में भगवान् का आवेश आया था उसी आवेश में आकर उन्होंने अकेले ही समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया। जब वह आवेश समाप्त हो गया, तब फिर वे ऋषि के ऋषि ही रह गये। ऋषिरूप में वे तप करते हैं। आगामी मन्वन्तर में जब ये सप्तर्षि बदल कर दूसरे नये सप्तर्षि चुने जायेंगे, तब उनमें वे जमदग्नि-नन्दन भगवान् परशुरामजी भी एक होंगे। ये वेद का प्रचार करेंगे। प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, इन्द्र, प्रजापति, देवगण, मनुष्य, मन्वन्तरावतार तथा सप्तर्षि बदलते रहते हैं। जैसे इस वैवस्वत मन्वन्तर में विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और गौतम—ये सप्तर्षि हैं; वैसे आगामी सावर्णि मन्वन्तर होगा। उस में प्रह्लादजी के पौत्र महाराज बलि इन्द्र होंगे और गालव, दीप्ति-

मान, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृङ्ग, बादरायण व्यास और परशुराम—ये सब सप्तर्षि होंगे। ये सब के सब अपने अपने आश्रमों में गुप्त रीति से स्थित हैं। किसी किसी भाग्यशाली को इनके दर्शन भी होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को महेन्द्रपर्वत पर परशुरामजी ने दर्शन दिये थे। अब भी बहुत से भाग्यशालियों को उनके दर्शन हो ही जाते हैं। यह मैंने अत्यन्त सक्षेप में भगवान् के अशावतार श्री परशुरामजी का चरित कहा। अब आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं ?”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है कि जब परशुरामजी ने सब क्षत्रियों को मार डाला, तब फिर इतने क्षत्रिय कहाँ से आ गये। ब्राह्मण ने पुन पृथ्वी क्षत्रियों को क्यों लोढ़ा दी ? जितने दिन ब्राह्मण राजा रहे, उन्होंने कैसा राज्य किया ?”

इस पर सूतजी ने कहा—“महाराज ! जिस वस्तु के प्रति मनुष्यों का स्वाभाविक आकर्षण नहीं होता, उसकी रक्षा करने में रस नहीं आता। बिना मन के जैसा कार्य होता है, उसे आप जानते ही हैं। इन ब्राह्मणों ने कभी धन और भूमि को महत्व दिया ही नहीं। जन्म से ही इनके संस्कार त्याग की ओर होते हैं। कलियुग को छोड़कर सभी युगों में राजा क्षत्रिय ही होते हैं। उन्हें ही राज्य करने की योग्यता होती है। कलियुग में तो कपट का व्यवहार रह जाता है। इसमें तो जो बली हो, धूर्त हो, वही राजा बन बैठता है। ब्राह्मण तपस्या कर सकते हैं, कथा वाच सकते हैं। धर्म और न्यायपूर्वक सब को यथोचित दंड देते हुए शासन करना उनके लिये कठिन है। वे मंत्रणा कर सकते हैं, सुयोग्य मंत्री बन सकते हैं, किन्तु शासक नहीं।

परशुरामजी ने तो बहुत ब्याह कि राजसत्ता ब्राह्मणों के ही

हाथ में रहे, ये ही छत्र-चँवर लगाकर राजा बन जायें। किन्तु जब इतने वीर पराक्रमी होकर वे स्वयं ही शासक न बन सके, राज्य को तृण-समान त्यागकर उसे कश्यपजी को सौंप कर तपस्या करने चले गये, तब दूसरों से वे कैसे शासन करने की आशा कर सकते हैं, जो उनसे से भी अधिक शांत-दांत और तितिक्षु हैं। कश्यपजी भी दूसरे ब्राह्मणों को राज्य देकर तप करन चले गये। अथ ब्राह्मणों की दशा तो आप जानते ही हैं। इन्हाने कड़ा बालना तक तो सीखा नहीं। किसी पर क्रोध आ भा जाय, ता शाप आदि देकर उसे तत्क्षण शांत कर लेते हैं। राज-काज में तो सत्र कुञ्ज करना पड़ता है। यह इनके घरा का नहीं !

कश्यपजी ने राज्य ले तो लिया, किन्तु अब, इस खटपट में पड़े कौन ! उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर सब पृथ्वी बाँट दी। जेसा धन होता है, वेसे ही वह व्यय होता है। परिश्रम की कमाई शुभ काम में लगती है। वेसे ही वह घर बैठे आ जाय पड़ी हुई मिल जाय तो वेसे ही चली भी जायगी। कश्यप जी ने कुछ लड़कर श्रम करके तो पृथ्वी ली ही नहीं थी, जो उसमें उनका अनुराग हो। सरूप छुड़ाने से ही पृथ्वी उन्हें मिली थी, उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को सरूप कर दी और स्वयं तपस्या करने वन को चले गये।

उम्र शासक न रहने से वेश्य, शूद्र तथा अन्य लोग भी सबल बन गये। उन्होंने ब्राह्मणों पर ही शासन करना आरम्भ कर दिया। कोई किमी की बात मानता ही नहीं था। यहाँ तक कि वेश्य शूद्र ब्राह्मणियों के साथ व्यवहार करने लगे। सर्वत्र अराजकता छा गई। पृथ्वी ने सोचा—“जब मेरा कोई रक्षक ही नहीं, तब मैं रसातल को क्यों न चली जाऊँ ?” यह बात कश्यप

को निमित्त हुई। वे दौड़े-दौड़े आये और पृथ्वी से कहा—“तू रसातल क्यों जाना चाहती है ?” रोबर प्रग्नी ने कहा—“रसातल न जाऊँ, तो यहाँ मैं अपनी दुर्गति कराऊँ। तुम तो वन में जाकर समाधि में बैठ गये। ऐसे कहीं प्रग्नी का पालन होता है ? मुझे तो पत्नी की भाँति, जो निरन्तर सायधानी से पालेगा, उसके सहारे में रह सकती हूँ। तुमने दान में मुझे ले तो लिया, किन्तु मेरा पालन करते नहीं।”

कश्यपजी को अपनी भूल अथ मालूम हुई। जसे तेसे झुठ हुई पृथ्वी को उन्होंने मनाया। उसे अपने ऊरु में छिपाया। तभी से पृथ्वी का नाम उगी पडा। इसका साराश यह हुआ कि उन्होंने त्रिशुद्ध वंश की क्षत्राणियों में अपने वीर्य से पराक्रमी क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न किये। अथ उन्होंने पृथ्वी से पूछा—“पुराने क्षत्रिय हैं भी ?”

पृथ्वी हँस पड़ी और बोली—“मैं कभी किसी का बीज नाश नहीं होने देती (कहीं-कहीं छिपा ही लेती हूँ) आप चारों ओर घूम घूमकर पता लगावें, बहुत से छिपे हुए क्षत्रिय मिलेंगे। बहुत से जगलो में हैं, बहुत से दूसरी जाति के लोगों में वर्ण बदल कर रह रहे हैं।”

कश्यपजी ने खोज की, तो सहस्रार्जुन के पाँच पुत्र छिपे हुए मिल गये। उनको उन्होंने पुनः राजा बना दिया। त्रिन्ध्य गिरि माला के पूर्वाय भाग ऋक्षवान् पर्वत पर उन्हें पुरुवंशीय महाराज त्रिदूरथ की रानी मिली। वह रीझों के बीच रहकर अपने बच्चे को छिपाकर रक्षा करती थीं। कश्यपजी उन्हें ले आये और उनका नाम ऋक्षवान् रखकर उसे पुनः पुरुवंश का राजा बना दिया।

भगवान् पराशर के आश्रम पर उन्होंने एक तेजस्वी सेवक

देता। वह ऊँच नीच सभी काम करता था। इसलिये लोग उसे सर्वकर्मा कहते थे। कश्यपजी समझ गये कि यह भी कोई क्षत्रिय है शूद्र वेष में अपने दिन काट रहा है। पता लगाने से प्रियतम हुआ कि यह महाराज सोदास का पुत्र है। उसे भी उन्होंने राजा बना दिया। ढूँढते-ढूँढते वे गोपों की बस्ती में पहुँचे। वहाँ भी उन्हें एक बड़ा तेजस्वी यशस्वी पुरुष दिखाई दिया। यद्यपि गोपों ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था, किन्तु वह गोप-जाति से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता था। कश्यपजी ने गाँवों से छानबीन की। पता चला कि यह महाराज शत्रु का गोपति नामक पुत्र है। कश्यपजी ने उसे भी राजा बना दिया। गंगा तट गोमती जी के आश्रम पर दिविरथ के पुत्र छिपे हुए मिले। गृध्रकूट पर्वत पर महाराज बृहद्‌रथ मिले, जो लंगूरो में रहते थे। बहुत से राजकुमार समुद्र के तटों पर छिपे हुए मिले। बहुत से सुनारों अहारों के यहाँ छिपकर रहते थे। कश्यपजी को जहाँ विशुद्ध वंश के क्षत्रियों का पता लगा, उन सब को वे ले आये। विशुद्ध वंश की क्षत्रियों में धर्मपूर्वक उन्होंने भी सत्ताने उत्पन्न की। वे कश्यपगोत्रीय क्षत्रिय परम पराक्रमी हुए। उन सब ने इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। कई राजा स्त्रियों का कथं बना कर उनके भीतर छिप गये थे। अब वे सब पुनः प्रकट हुए। कुछ ही काल में क्षत्रियों के पुनः विशुद्ध वंश स्थापित हो गये और वे ब्राह्मणों की आज्ञा से धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। इससे सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो गया। पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय वंश प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। यह सब भगवान् कश्यपजी की कृपा है। इस प्रकार भगवान् ने परशुराम रूप से अवतरित होकर क्षत्रियों के भार से द्रवी पृथ्वी का उनके श्रमियों से उद्धार किया।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा,—“सूतजी ! आप ने बताया था, कि महाराज गाधि की पुत्री सत्यवती ने अपनी माता के कहने से चरु बदल लिया था । इसीलिये, उसके पौत्र परशुरामजी ऐसे दूरकर्मा और ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय भावापन्न हुए । अब हम यह सुनाना चाहते हैं कि सत्यवती का वह ब्रह्मतेज-सम्पन्न चरु गाधि की पत्नी सत्यवती की माता ने श्रेष्ठ समझकर खा लिया था, तो उसके गर्भ से केसा पुत्र हुआ ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! यही तो मैं अब सुनाने वाला था । उन्हीं गाधि-पत्नी के गर्भ से सप्तर्षियों में परम, पूजित महर्षि विश्वामित्रजी हुए, जो क्षत्रिय माता पिता से उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण बन गये । अब मैं आपको उन्हीं भगवान् विश्वामित्र के चरित को सुनाता हूँ । आप अर्द्धापूर्वक, शान्ति के साथ, इस प्रसंग को श्रवण करें।”

छप्पय

‘‘ॐ जय जस निरखे समय रूप तब तस हरि धारै ।
साधुन रक्षा करहि नीच-खल-दुष्टनि मारै ॥
करग धरम-उत्थान सदा प्रकटै जग माहीं ।
ऊँच-नीच व्योहार जगत को उग मह नाहीं ॥
‘क्षत्रानिनि के उदर तै, प्रकटे सुर-रिपु अवनि पै ॥
राम परशु तै ते हने, करी कृपा सुर-नरनि पै ॥

कीर्तनीयो सदा हरिः

सचित्र

भागवत चरित

(सप्ताह)

रचयिता—श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी

श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धों को भागवत सप्ताह के क्रम से ७ भागों में बाँट कर पूरी कथा छप्पय छन्दों में वर्णन की है। श्रीमद्भागवत की भौति इसके भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। सैकड़ों भागवत चरित व्यास बाजे ताले पर इसकी कथा कहते हैं। लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुदृढ़ जिल्द की पुस्तक की न्योछावर ६) ५० मात्र है। थोड़े ही समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हैं। दो खंडों में हिन्दी टीका सहित भी छप रही है। प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है। उसकी न्योछावर ८) हैं। दूसरा खंड प्रेस में है।

नोट—हमारी पुस्तकें समस्त सत्कीर्तन भवनो में मिलती हैं।
सारी पुस्तकों का डाक खर्च अलग देना होगा।

पता—संकीर्तन भवन, भूसी (प्रयाग)

